

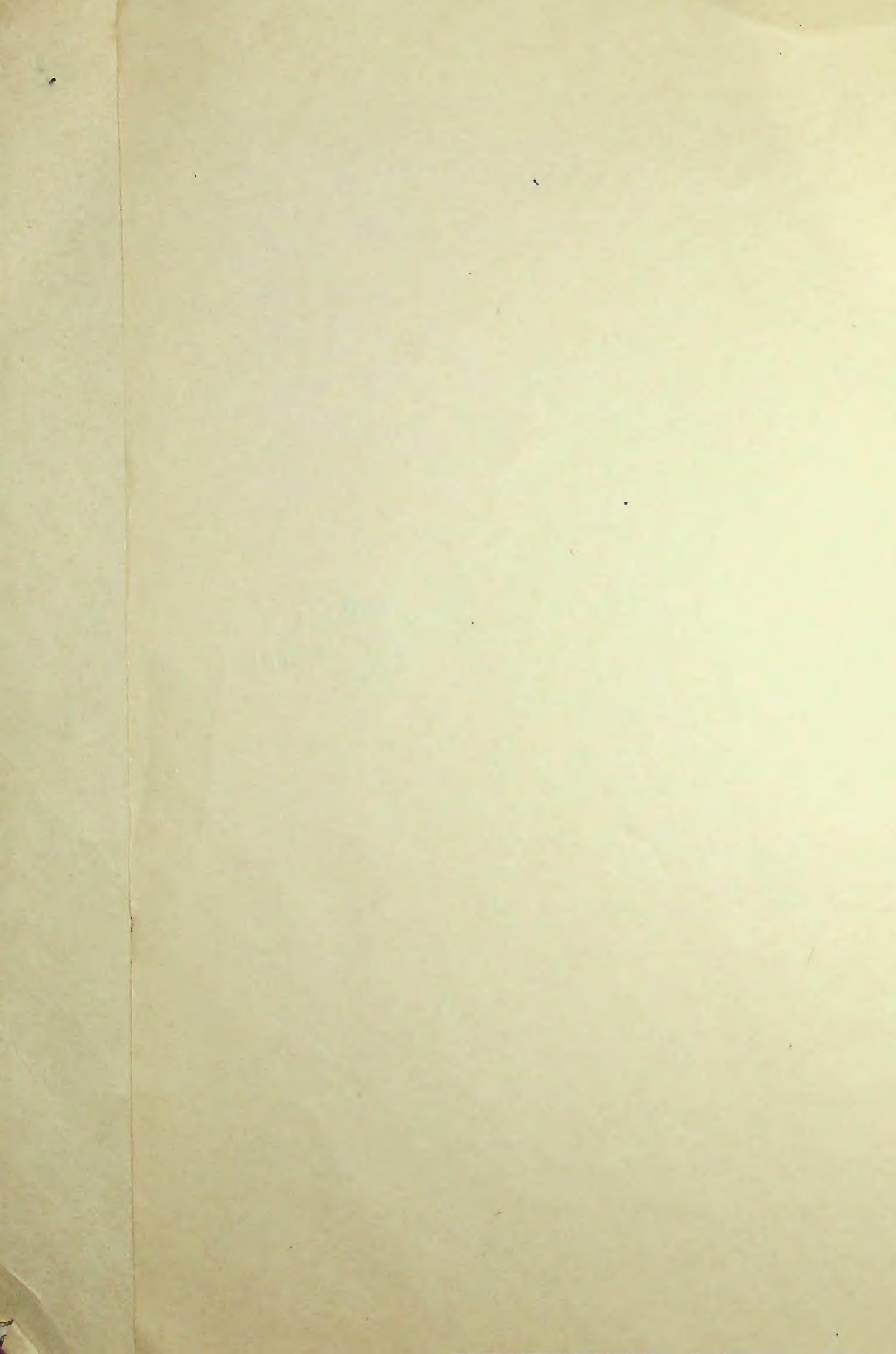
शीराजा हिन्दी

अरविन्द विशोषांक

ललित कला संस्कृति तथा साहित्य अकादमी, जम्.

Donated by
R. L. Shaw

मार्च १९७४

शीराजा

हिन्दी

प्रमुख सम्पादक :

सुहृन्मन्त्र यूसुफ टैग

सम्पादक :

रमेश मेहता

ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य अकादमी, जम्मू - कश्मीर, जम्मू

वार्षिक शुल्क : आठ रुपये

एक प्रति : दो रुपये

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार :

रमेश मेहता

सम्पादक

शीराजा हिन्दी

ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य अकादमी, जम्मू-कश्मीर,
नहर मार्ग, जम्मू

फोन : ५०४०

सचिव द्वारा जम्मू व कश्मीर ललितकला, संस्कृति तथा
साहित्य अकादमी, जम्मू-कश्मीर के लिए प्रकाशित
तथा डोगरा प्रिंटिंग प्रेस, कच्ची छावनी, जम्मू में मुद्रित ।

वर्ष : नौ ; अंक : चार

मार्च १९७४

शीराज्ञा हिन्दी

वर्ष : 9]

माचं 1974

[अंक : 4

अनुक्रमशिका

अपनी बात

लेख-

श्री अरविन्द का कवि व्यक्तित्व

—शशि शेखर तोषखानी 1
280, नरसिंहगढ़, श्रीनगर

श्री अरविन्द और संस्कृत साहित्य

—डॉ. वेद कुमारी 11
रघुनाथपुरा, जम्मू

अरविन्द के कविता सम्बन्धी विचार

—डॉ. ओम प्रकाश गुप्त 21
प्रतापगढ़, जम्मू

सावित्री : एक परिचय

—डॉ. शान्ता शर्मा 25
न्यू प्लाट, जम्मू

भारत की महान् विभूति अरविन्द

—धर्म चन्द्र प्रशान्त 43
प्रंस ट्रस्ट आफ इन्डिया, जम्मू

श्री अरविन्द और मानव एकता का आदर्श

—डॉ. देव राज बाली 49
एम. ए. एम. कालेज, जम्मू

क्रान्तिकारी अरविन्द

—चमन लाल सपरू 56
पुरुषयार, हम्बाकदल, श्रीनगर

योगीराज श्री अरविन्द

—जगदीश प्रसाद द्विवेदी 63
पटेल चौक, जम्मू

कविताएं—

श्री अरविन्द के प्रति

—दुर्गा दत्त शास्त्री 19

147/ ए—गांधी नगर, जम्मू

असमंजस

—नीलम खोसला 47

महिला छात्रावास, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

आवाज

—जितेन्द्र उधमपुरी 61

कलचरल अकादमी, जम्मू

कहानी—

सन्तुलन का अभाव और एक चोट

—कुलभूषण 33

जे—7—3 (एम. एस.)

रामकृष्णपुरम XIII, नई दिल्ली—22

स्थाई स्तम्भ—

हस्ताक्षर...नए...नए

69

ढायरी के पृष्ठ

74

आप की बात

76

पुस्तकें और पुस्तकें

79

अपनी बात

आरम्भ से ही हिन्दी साहित्य में आध्यात्मिकता को अभिव्यक्ति प्राप्त होती रही है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख, इसाई—हिन्दी साहित्य ने सभी को आत्मसात किया है। इतना ही नहीं, एक ही समय में अनेक विचारधाराओं के संवहन का काम भी हिन्दी साहित्य ने सुचारु रूप से किया है। हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल इस का सशक्त प्रमाण है। तुलसी हों या सूर, कबीर हों या जायसी सभी ने अपनी-अपनी दृष्टि एवं सामर्थ्य के अनुसार आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी गुत्थियों को सुलझाने का यत्न किया तथा जीव और जगत के सम्बन्धों की सूक्ष्मता को पहचानने की कोशिश की।

भक्तिकाल के बाद रीतिकाल से होती हुई हिन्दी साहित्य-सरिता जब आधुनिक काल में प्रविष्ट हुई तो परिस्थितियों में आ गए भारी बदलाव की मांग को सामने रखते हुये इसने भी अपने रूप में परिवर्तन लाने की चेष्टा की। परम्परागत चिन्तन पद्धतियों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के साथ ही साथ इस ने आधुनिक चित्तों की विचारधाराओं से भी जनता को परिचित कराने का यत्न किया। ऐसे ही कुछ विचारकों में से थे—योगीराज श्री अरविन्द।

योगीराज श्री अरविन्द ने अपने दर्शन का प्रतिपादन करने तथा अपनी मान्यताओं की स्थापना के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपनाया था। यह सच है कि अपने जीवन के उत्तर काल में उन्होंने बहुत सी अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथापि यह भी सत्य है कि हिन्दी

भाषा एवं साहित्य की ओर वे उन्मुख नहीं हुए । लेकिन हिन्दी का साहित्यकार जागरूक है । समय की मांग और समय की पुकार के प्रति उत्तरदायी है । वह अन्य भाषाओं में व्यक्त की गई जीवन पद्धतियों और विचाराधाराओं के प्रति सदैव ग्रहणशील रहा है । इसीलिए श्री अरविन्द का चिन्तन भी हिन्दी साहित्यकार के लिए अछूता न रहा । उस ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से श्री अरविन्द की विचारधारा से परिचय प्राप्त किया, उन की मान्यताओं को समझा-परखा और अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया । इस रूप में कविवर सुमित्रानन्दन पंत प्रभृति कवियों ने श्री अरविन्द के 'आरोह-अवरोह' तथा 'उत्तम-पुरुष' के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अपने साहित्य को एक नयी दिशा दी । अरविन्द की आध्यात्मिक विचारधारा तथा काव्य-शिल्प सम्बन्धी मान्यताओं को प्रतिपादित करने वाली अनेक उत्कृष्ट रचनाएं सामने आ जाने पर आलोचक को इन के मूल्यांकन के लिए सही मानदण्ड तलाशने पड़े । शीघ्र ही स्पष्ट हुआ कि हिन्दी साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग अरविन्द से प्रभावित है । विश्वविद्यालयीय हिन्दी विभागों में अरविन्द के अपने साहित्य तथा उन के आदर्शों से प्रभावित हिन्दी साहित्य का अध्ययन-मूल्यांकन किया जाने लगा । परिणामस्वरूप "हिन्दी काव्य और अरविन्द दर्शन" जैसी शोधकृतियां हमारे सामने आईं ।

'शीराजा' हिन्दी का प्रस्तुत अंक इसी अध्ययन-मूल्यांकन की एक झलक प्रस्तुत करता है । इस में श्री अरविन्द की रचनाओं एवं मान्यताओं सम्बन्धी लेखों का समावेश किया गया है । अरविन्द के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक कविता भी प्रकाशित की जा रही है ।

पाठकीय प्रतिक्रियाओं की, हम, सदा की भांति प्रतीक्षा करेंगे ।

शशिशेखर तोषखानी

श्री अरविन्द का कवि-व्यक्तित्व

मानव-मूल्यों के तीव्र विघटन और उनके स्थान पर नये मूल्यों की प्रतिष्ठा न हो पाने से आज दुनियां में एक व्यापक सांस्कृतिक शून्य उत्पन्न हो गया है। अनास्था, भगनाशा, दिग्भ्रम, तनाव, टूटन की स्थितियों को भेल रहा मूल्यविमूढ़ आधुनिक मनुष्य जीने का कोई सार्थक और सन्तोषप्रद आधार तलाश रहा है। अर्थ के लिए उसकी इस अव्याख्येय आकुलता, उसकी गहरी खोज में आज का साहित्य और आज का विचार दर्शन अपने-अपने स्तर पर उसका साथ देने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों मानवीय स्थिति की भयावहता के प्रति चिन्तित हैं और इस सवाल पर एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए प्रतीत होते हैं। आधुनिक दर्शन की अस्तित्ववादी और अरविन्दवादी चिन्ताधाराओं में यह अतिक्रमण विशेष रूप से देखा जा सकता है। अरविन्द में तो दर्शन कविता की भाषा में बोलता है और कविता दर्शन की भाषा में। अतः एक कवि के रूप में अरविन्द के व्यक्तित्व को उन के विचार-दर्शन के सन्दर्भ में ही मूल्यांकित किया जा सकता है। उनका काव्य वस्तुतः उनकी दार्शनिक धारणाओं का ही प्रक्षेप है।

अरविन्द के कवि-रूप के पीछे 'समग्र योग' की जो उनकी दर्शन-धारा है उसकी विनिष्टता यही नहीं कि वह आस्तिकता और अध्यात्म की समसामयिक सन्दर्भों में मार्थकता पर बल देती है, उस के विषय में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अकेले व्यक्ति की मुक्ति का प्रतिपादन न करके समस्त मानव-समुदाय की सामूहिक मुक्ति

का आह्वान करती है। उनके बृहत् महाकाव्य की नायिका सावित्री कहती है :—

अकेले की स्वतन्त्रता में नहीं है सन्तोष
मैं अपनी आत्मा की मुक्ति
सब के लिए मांगती हूँ।

इस दृष्टि से पारम्परिक भारतीय दार्शनिक चिन्तन से अरविन्द का स्वर कुछ भिन्न है यद्यपि वे बहुत अंशों में उसी की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अरविन्द ने अपने दर्शन में जिन मूलभूत प्रश्नों को उठाया है उनका सम्बन्ध मानव-अस्तित्व और मानव नियति से है। आधुनिक यूरोपीय दार्शनिकों में हम स्पेंग्लर, हाइडेगर और सार्त्र को बहुत हद तक वैसे ही सवालों को पूछते हुए पाते हैं।

ऑस्वाल्ड स्पेंग्लर ने अपनी विश्वविख्यात कृति ‘पश्चिम का ह्रास’ में इतिहास का एक नया दर्शन प्रस्तुत किया है जो इतिहास की आकस्मिकतावादी-व्याख्या का खण्डन करता है। इतिहास को गति देने वाली शक्ति को स्पेंग्लर ‘नियति’ कहते हैं। बर्गसां ने उसे “काल का शुद्ध प्रवाह” की संज्ञा दी है। उस के विचार से काल ही एक क्षुद्र प्रवाह के रूप में वास्तविकता है, किन्तु वास्तविकता की सभी बौद्धिक व्याख्याएँ उसे (काल को) दिक् के आयाम में रूपान्तरित करती है। स्पेंग्लर के अनुसार इतिहास के दो भेद हैं। जिन्हें वे ‘पुरुष का इतिहास’ और ‘नारी का इतिहास’ संज्ञाओं से अभिहित करते हैं। ‘नारी का इतिहास’ स्वयं नियति है। वह वैश्विक है जबकि ‘पुरुष का इतिहास’ राजनीतिक ! यह एक मूलभूत द्वैत है जिसे कोई पाट नहीं सकता और जो दुनिया में सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक नियम और व्यक्तिगत नियम आदि रूपों में दृष्टिगत होता है और एक उच्चतर घरातल पर ‘राज्य’ और ‘परिवार’ की धारणाओं को व्यवस्त करता है। गतिशील समय का वह दोहरा पहलू जीवन-धारा को, ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ती जाती है, एक कड़ापन, एक कठोरता प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में जीवन-प्रवाह का लचीलापन उत्तरोत्तर कम हो जाता है और पूर्णतया लुप्त हो जाता है ! यही हाल देर-सवेर संस्कृति का भी होता है। स्पेंग्लर इसे संस्कृति का सभ्यता में रूपान्तरण कहते हैं। संस्कृति जीवन-धारा के अबाध प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है जबकि सभ्यता उसे कड़े पथराये हुए रूपाकारों में परिवर्तित करती है। विकास की यह अनिवार्य आधारभूत प्रक्रिया अकेली पश्चिम की संस्कृति के ह्रास का कारण नहीं, सभी संस्कृतियों की जीवनी-शक्ति इसी भांति धीरे-धीरे पथरा जाती है और यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक विनष्ट हो चुकी संस्कृति का स्थान लेने एक नयी संस्कृति जन्म न ले ले। लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं कि यह

नयी संस्कृति किस मिट्टी से कब प्रकट होगी। जरूरी नहीं कि उसका जन्म वहीं हो जहां पुरानी संस्कृति की लाश गड़ी पड़ी हो। यहां अरविन्दवादी विचार-दर्शन यह प्रश्न पूछता है कि क्या यही इतिहास की गति है? क्या इतिहास "बिना गन्तव्य के एक नियति मात्र है?"

जहां तक इतिहास की तार्किक अथवा आकस्मिकतावादी व्याख्याओं का सम्बन्ध है स्पेंग्लर की भांति अरविन्द भी उसे अस्वीकार करते हैं। मनुष्य की सम्पूर्ण गति-मति को केवल तर्कणा (रीजन) के मानदण्ड से मापने को वे तैयार नहीं। नियतिवाद, अर्थात् इस धारणा का कि मानव-जीवन अव्याख्येय और उद्देश्य निरपेक्ष शक्तियों के हाथों में एक कठपुतली मात्र है, का अरविन्द और स्पेंग्लर दोनों विरोध करते हैं। पर जहां स्पेंग्लर नियतिवाद की जकड़ से मुक्ति पूर्ण अनियतता में मानते हैं, वहां अरविन्द निम्न प्रकार के नियतिवाद और उच्चतर नियतिवाद में भेद करते हैं। उनके अनुसार निम्न नियतिवाद से उच्चतर नियतिवाद की ओर जाना ही विकास का वास्तविक अर्थ है। जीवन-धारा का पथरा जाता ही उस की गति की इति नहीं, ठहरी या पथरायी हुई लहर का स्थान लेने के लिए एक नयी लहर आती है। चार युगों की हिन्दू धारणा की भांति स्पेंग्लर भी संस्कृति को चक्रों में बांटते हैं। हर संस्कृति को वसन्त, ग्रीष्म, शरद और शिशिर के ऋतुक्रम अर्थात् वृद्धि, प्रौढ़ता, क्षय और अंतिम पतन की स्थितियों से गुजरना अनिवार्य है। संस्कृति के इस चक्रिक-क्रम को अरविन्द विकास-प्रक्रिया का पर्याय मानने से इनकार करते हैं। उन की दृष्टि से विकास एक प्रयाण है निम्न स्तरों से उच्चतर स्तरों की ओर जिस का क्रम जैविक और मानसिक घरातलों से होता हुआ "सच्चिदानन्द" अर्थात् चरम सत्ता तक चलता चला जाता है।

अस्तित्व और अनास्तित्व के मूलभूत गहन प्रश्नों को उठाते समय लगता है कि अरविन्द तो अस्तित्ववादी चिन्तकों की सी भाषा में बात कर रहे हैं। उन्हीं की भांति मानव-अस्तित्व को दर्शन का आधार-बिन्दु बनाने का अरविन्द का आग्रह कीर्कगार्द के इस कथन की याद दिलाता है कि शुद्ध-विचार तो शुद्ध अति कल्पना है। वास्तविकता को उस से निस्संग रह कर, उस के बाहर रह कर जाना नहीं जा

सकता । वास्तविकता को जानने के लिए आवश्यक है कि वह अनुभव का अंग बन जाए ! प्रत्यक्ष अनुभव पर, भोगे हुए यथार्थ पर अस्तित्ववादी विशेष बल देते हैं । उन्हें मानवीय स्थिति को अमूर्त तर्कणा या विचारणा द्वारा उद्घाटित करने का उपक्रम व्यर्थ लगता है क्योंकि अमूर्त विचार की प्रक्रिया हमें कहीं नहीं ले जाती । अरविन्द उनके बेहद करीब जान पड़ते हैं क्योंकि वे भी तार्किक बुद्धि को अस्तित्व और अनस्तित्व के सवालों के समाधान में नितान्त अक्षम और अनुपयुक्त मानते हैं । कीर्केगार्द तर्कणा के स्थान पर आस्था की प्रतिष्ठा चाहते हैं और अरविन्द भी । मार्टिन हाइडेगर "यहां और अब" में विश्वास रखते हैं न कि वैचारिक अमूर्तताओं में । इस दृष्टि से अरविन्द की चित्तप्रवृत्ति उन के दार्शनिक मन्तव्यों से काफी साम्य रखती है । दोनों की दृष्टि में इस क्षण इस घरती पर होना अपने में एक चामत्कारिक अनुभूति है । इस आश्चर्यजनक, अद्भुत व्याख्याती चामत्कारिक वास्तविकता के स्पर्श के प्रति अरविन्द और हाइडेगर दोनों आग्रहशील हैं । अरविन्द यह अनुभव करते हैं कि आज सभी संगठित धर्ममत चुक गये हैं, फीके पड़ गये हैं और मनुष्य को कुछ भी दे सकने में अक्षम हो गये हैं । हाइडेगर के अनुसार सभी धार्मिक या दार्शनिक मत अंततोगत्वा नष्ट हो जायेंगे क्योंकि वे अतिशय तर्कणा का आश्रय लेते हैं । इस बात पर दोनों चिन्तकों के एकमत होने के बावजूद दोनों की दृष्टि में एक मौलिक अंतर है । हाइडेगर की दृष्टि अत्यन्त नकारात्मक और शून्यवादी है । वे घुमा-फिरा कर 'मृत्यु' पर आ जाते हैं जो उन की चिन्तना का सब से महत्वपूर्ण शब्द है अरविन्द आज की पतनशील मानसिकता के स्थान पर एक उच्चतर मानसिकता की प्रतिष्ठा की बात करते हैं और इस संदर्भ में अपनी 'अतिमानव' की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जो मनुष्य के भावी विकास की संभावना की ओर एक इंगित है । नीचे के 'अतिमानव' से अरविन्द का यह अतिमानव काफी भिन्न है । अरविन्द के लिए अतिमानव का अर्थ विकास के क्रमिक स्तरों से गुजरते हुए व्यक्त का ईश्वर-रूप हो जाना है । मनुष्य की नियति, अरविन्द के अनुसार, मृत्यु में खो जाना नहीं, मृत्यु का अतिक्रमण करना है, अतिमानव बनना है अर्थात् सशरीर अपने सम्पूर्ण अस्तित्व का दिव्य रूपान्तरण । 'सावित्री' में अतिमानव का यह स्वरूप प्रस्तुत किया गया है—

जन्म लेगा जब अतिमानव—शासक प्रकृति का—

उस की उपस्थिति करेगी

पदार्थमय इस संसार का

रूपान्तरण !

प्रकृति की रात्रि में वह

प्रज्ज्वलित करेगा सत्य की अग्नि
 और मनुष्य अपनी आत्मा की पुकार की ओर आकृष्ट हो
 अपनी छिपी संभावनाओं के प्रति
 होगा जागरूक—
 उस सब के प्रति
 जो उसके हृदय के बीच सोया पड़ा था !

अरविन्द का अतिमानव अपनी ही ऊंचाइयों पर बढ़ता हुआ भावी-मनुष्य है ।
 मनुष्य का भविष्य और भविष्य का मनुष्य उन के चिन्तन का लक्ष्य बिन्दु है ।

ज्ञातव्यों से घर्म सिर्फ इस बात पर जोर देता रहा है कि मनुष्य को ईश्वर की
 अपने लिए आवश्यकता है, पर इस क्रम को उलटते हुए अरविन्द ईश्वर के लिए
 मनुष्य की आवश्यकता पर बल देते हैं । आज ईश्वर मनुष्य द्वारा उपेक्षित पड़ा है !
 मनुष्य को चरम सत्ता के लिए, समरसता के लिए क्रियाशील होना पड़ेगा । महान
 अस्तित्ववादी जर्मन कवि रेनियर मारिया रिल्के ने भी अपनी अनेक कविताओं में इस
 विचार को व्यक्त किया है । इन कविताओं का कथ्य है ईश्वर के लिए मनुष्य की
 आवश्यकता और ईश्वर द्वारा मनुष्य की प्रतीक्षा । कितना अकेला, कितना दयनीय
 होगा ईश्वर यदि मनुष्य उस की परवाह करना छोड़ दे । अपनी एक कविता में
 रिल्के ने ईश्वर को एक महान किन्तु उपेक्षित पड़ोसी के रूप में प्रस्तुत किया है—

ओ पड़ोसी ईश्वर !
 तुम पर्वत पर अपनी छोटी-सी कुटिया में रहते हो
 एक अकेले
 काश मैं तुम्हारे पास जा सकता
 और तुम्हारा साथ देता
 पर तुम्हारा आवास खोज लेना आसान नहीं
 वहाँ तक जाने वाले पथ पर कोई चलता नहीं है
 और समय की रेत
 और हवाएं उस पथ पर छा गयी हैं
 पर अगर मैं किसी भांति रास्ता पा लूँ
 और तुम्हारे द्वार पर दस्तक दूँ
 तो जानता हूँ मेरा कितना-कितना स्वागत होगा !
 ओ पड़ोसी ईश्वर,
 तुम्हारे पास पिछले कुछ समय से
 बहुत कम लोग आये हैं !

अरविन्द ईश्वर को उस चरम सत्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो हमारे माध्यम से स्वयं अपने को तलाशती है। उन का कथन है कि चरम सत्ता ने, सच्चिदानंद ने, अवचेतन के निम्नतम स्तर तक हर आयु में स्वयं को प्रतिच्छायाित किया है। हम स्वयं ब्रह्म के श्वासोच्छ्वास हैं।

मनुष्य के दुःख और अन्तर्द्वन्द्व के शमन का एक मात्र उपाय अरविन्द अतिमानसीय विस्तारों की दिशा में उस की विकास-यात्रा को मानते हैं। अतिमानस की परिकल्पना अरविन्द के विचार-दर्शन की एक मौलिक और आधार भूत धारणा है। उन के शब्दों में यह एक सृजनात्मक विचार है जिस में चरम सत्ता का सम्पूर्ण सत्य निहित है। मन और जैविक स्तर का जीवन इस सत्य का निकृष्टतम रूप प्रस्तुत करता है। मन वास्तविकता को परिसीमित करता है, बांटता है, अस्तित्व की अदृश्य समग्रता से पृथक् करता है, मन सत्य के शरीर का स्पर्श नहीं कर पाता, मनुष्य को निर्बाध आनंद की उपलब्धि नहीं करा सकता —

मन ही कृतिकार है, दर्शक है, अभिनेता है, मंच है !

केवल मन ही है

और जो वह विचारता है वही प्रत्यक्ष होता है

मन यदि सब कुछ है तो आनंद की आशा छोड़ दो

क्योंकि मन कभी भी सत्य के शरीर को छू नहीं सकता

मन कभी ईश्वर के आत्म को देख नहीं सकता।

["सावित्री"]

इस के विपरीत अतिमानस अनंत क्षमताओं से युक्त है—एक व्यापक, असीम, सर्वज्ञ, सृजनात्मक चेतना ! मानवीय साइकी की मूलभूत आवश्यकताओं का वह एक मात्र उत्तर है। उसके सामने मृत्यु अनंत मौन में घुल जाती है, विलीन हो जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के भौतिक परिवेश की ठोस वास्तविकताएं अरविन्द के दर्शन में विराट अतिकल्पनाओं में खो जाती हैं। आधुनिक मनुष्य की शंका, दिग्भ्रम, पीड़ा का समाधान तलाशते हुए अरविन्द अस्तित्ववादी आरम्भ बिन्दु से आध्यात्मिक रहस्यवाद के झिलमिलाते ऊर्ध्व-लोकों में पहुंच जाते हैं : इन्हीं "अज्ञात लोकों का नवशा" हमें उनकी कविता में भी मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके दार्शनिक विचार शब्द, छन्द, लय, विम्ब के मुखौटे पहने हुए काव्य-मंच पर उतरते हैं।

शायद यही कारण है कि अरविन्द की कविता अज्ञात दूरियों से आ रही प्रतिध्वनियों-सी प्रतीत होती है—सामान्य जन की पकड़ से बाहर, परिचित अनुभव की

सीमाओं से परे ! स्वयं अरविन्द के अनुयायी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस कविता की पहचान सरल नहीं । 'चरम सत्ता', 'अतिमानस', 'अनंत', 'स्वर्णपुरुष', 'भू-मन', जैसी विराट् अमूर्तताओं की उसमें सृष्टि हुई है जो अरविन्द-दर्शन की विशिष्ट शब्दावली से बेखबर अध्येता के बोध से फिसल-फिसल पड़ती हैं । अरविन्दवादी चिन्तक श्री के० डी० सेठना के शब्दों में अरविन्द की काव्य-कृतियों में ध्वनित विचार को पकड़ पाना, उनकी "असामान्य वाणी" को सुन पाना हमारे लिए तब तक सम्भव नहीं जब तक हम "अपने में एक आन्तरिक निश्चलता, एक भीतरी शांति न पैदा करें !" यह वह बिन्दु है जहाँ—

“विचार थक जाता है

और शब्द मूक हो जाते हैं ।”

[“सावित्री”]

अरविन्द द्वारा रचित २३, ८१३ पंक्तियों का बृहत्काय महाकाव्य “सावित्री” धरती पर दिव्य-जीवन के अवतरण की प्रतीक-कथा है । आध्यात्मिक रहस्यवाद का प्रभामण्डल उस में सर्वत्र जगमगाता है ।” महाभारत में वर्णित सावित्री और सत्यवान के पुराख्यान को जिस में प्रेम की मृत्यु पर विजय दिखलायी गयी है, मनुष्य के मन, शरीर, जीवन सब के एक दिव्य-चेतना में रूपान्तरण की गाथा का रूप दिया गया है । कथानायिका सावित्री मात्र एक दिव्य नारी नहीं, पिता अश्वपति की धरती को जड़ता के भार से मुक्ति दिलाने के लिए किसी जीवित दिव्य सत्ता के अवतार की प्रार्थना के उत्तर में प्रकट हुई देवी अनुग्रह की प्रतीक है :—

सावित्री, तुम हो मेरी आत्मा की शक्ति

मेरे मृत्यु विहीन शब्द को ध्वनित करने वाली वाणी,

समय के पथ पर अकित सत्य का चेहरा ।

[“सावित्री”]

वह एक माध्यम है ईश्वरीय शक्ति और सत्य की चिरन्तन प्रवहमानता का ! उस का उद्देश्य है धरती पर ईश्वर का अवतरण ताकि वह दिव्य उत्साह का गेह बन जाये और सब अन्तर्विरोधों, अन्तर्द्वन्द्वों का शमन हो सके । सावित्री अपनी ही आन्तरिकता की गहराइयों में यह ईश्वरीय वाणी सुनती है :—

सावित्री सुनो,

अपने जीवन में मेरे सौन्दर्य का हास सुनो !

तुम पात्र हो जिस से उड़ेलूंगा मैं उल्लास

सभी मार्गों पर अपने रथ की भांति घुमाऊंगा तुम्हें

तुम्हारा प्रयोग करूँगा अपनी तलवार

और अपनी वीणा के रूप में

वीणा—जिस पर छेड़ूँगा अपने विचार का सरगम !

तुम्हें अपने समयविहीन शक्ति-प्रवाह का मार्ग बनाऊँगा !

सत्यवान और सावित्री के प्रथम मिलन और प्रणय-परिणय की कथा में भी आध्यात्मिक प्रतीकवाद के तार गुंथे हैं, पुरुष-नारी के आकर्षण की मधुर ऊष्मा और विलास नहीं। सावित्री के भीतर एक दिव्य-ज्योति निरन्तर प्रज्ज्वलित रहती है और सत्यवान से उसका मिलन उसी की "दिव्य खोज" की प्रतीक-कथा है। उसके सौन्दर्य में नारी की देह-छवि का विह्वल कर देने वाला आकर्षण नहीं, एक दिव्य-ग्राभा है, अपार्थिकता है। उसका यह सौन्दर्य वायवी और अतीन्द्रिय है और सम्पूर्ण महाकाव्य में कोई स्थल ऐसा नहीं जिस में वह हमारे सामने एक मानव-इकाई के सहज रूप में आती है। "वह है बस सपनों के वृक्ष पर खिला छवि का गुलाब।"

सत्यवान की मृत्यु का पूर्वज्ञान उसके व्यक्तित्व को एक उदात्त कष्टनामय रूप प्रदान करता है और साथ ही उसकी भीतरी दिव्यता के सत्य को उद्घाटित ! मृत्यु के समय महाकाव्य में सत्यवान को महाकाल के साथ मौन की दूरियों में जाते हुए दिखलाया गया है। सावित्री सभी आवरण उतार फेंकती है और अपनी आत्मा की गहराइयों (समाधि ?) में प्रवेश करती है। मृत्यु के देवता से वाद-विवाद में उलझ कर वह उस के सभी सूक्ष्म तर्कों का प्रत्युत्तर देती हुई अन्त में उस पर विजयी होती है। मृत्यु के चेहरे की मौन निरपेक्षता को वह छिन्न-विच्छिन्न कर डालती है और चेतना तथा समय की सीमाओं को तोड़ डालती है। वह मृत्यु की कालरात्रि को भेदने से भी घबराती नहीं जिस में वह पाती है :—

अंधेरा उस से भी कहीं अधिक घना

जितना रात सह सकती है।

महाकाव्य में सावित्री को चेतना के घरातलों पर संघर्षरत दिखलाया गया है। उदासीनता, जड़ता, वासना आदि शक्तियों से और अपने हृदय की दुर्बलताओं से लड़ती हुई वह आखिर अपनी रहस्यमय दिव्यता के दर्शन करती है और दिव्यसत्ता में रूपान्तरित हो जाती है। उस के इस दिव्य तन्त्र के सामने मृत्यु परास्त हो जाती है, प्रकाश उसे निगल जाता है। सावित्री और सत्यवान वापस लौटते हैं घरती के जीवन को दिव्य-जीवन में बदल डालने के लिये। इस उद्देश्य के प्रति सावित्री को आरम्भ से ही पूर्णतया सचेत दिखलाया गया है—

हम आये हैं

संसार में ईश्वरीय सत्ता को अवतीर्ण करने,

घरती के जीवन को एक दिव्य जीवन में
बदल डालने
अपने इस संकल्प को मैं अक्षुण्ण रखूंगी
और करूंगी परित्राण
मनुष्य का !

कहा जा सकता है कि सावित्री एक प्रतीक के रूप में सत्य, किन्तु एक नारी के रूप में अवास्तविक है ।

“सावित्री” महाकाव्य में अनेक अस्तित्ववादी भावस्थितियाँ सशक्त काव्य-पंक्तियों में अभिव्यंजित हुई हैं । स्वयं नायिका का यह कथन —

“मैं हूँ : मैं प्रेम करती हूँ, देखती हूँ, कार्य करती हूँ !”

अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का सूत्र-वाक्य सा प्रतीत होता है और सार्त्र की इस प्रसिद्ध उक्ति की याद दिलाता है—*I think, therefore I am !* मैं विचारता हूँ, इस लिए मैं हूँ ! ऐसे स्थलों पर रहस्यवादी आवरण काव्य से मानों उतर जाता है । ऐसी ही हैं तर्कणा के अधूरेपन की शका विषयक ये पंक्तियाँ—

.....जान यहां हजारों चेहरों से युक्त है

और हर चेहरे पर बंधी है

शंका की पगड़ी !

[“सावित्री”]

जीवन की अर्थहीनता, प्रयोजनहीनता को लेकर आधुनिक मन की प्रश्नाकुलता इस पंक्तियों में उबल पड़ी है—

आखिर क्यों है यह सब

यह श्रम, यह शोर ?

यह क्षणिक सुख, आंशुओं का समयहीन समुद्र !

आकांक्षा और आशा की पुकार

यह कभी न थमने वाली

अन्तहीन यात्रा

गति, चीख-पुकार, रुदन, ज्ञान, निरर्थक शब्द !.....

कहां ले जाता है यह अभियान ?

मनुष्य की चेतना में धंसे आदिम भय का बिम्ब कितना सशक्त है—

एक विराट और अज्ञात भय

उस की नसों को खींचने लगा

जैसे खींचता है वन्य पशु

आवे मारे हुए

अपने शिकार को !

इसी भांति मनुष्य के भीतर छिपी विद्रोह-चेतना का यह रूप है जो अपने प्रभाव में मिस्टन के शैतान के-से आयाम ग्रहण करता है—

चेतना की गहराइयों में

दुबका हुआ, गुराता हुआ

वह जो पशु है

मैं हूँ !

वह पुरुष

जिसे संसार के विशाल सलीब पर

लटका दिया गया है !

मेरी पीड़ा का रस लेने के लिए ही

ईश्वर ने पृथ्वी बनायी

मेरी वासना को बनाया उसने अपने नाटक की कथावस्तु !

नग्न उसने भेजा है मुझे इस दुःखपूर्ण संसार में

और पीटा है मुझे शोक और पीड़ा की लाठी से

ताकि मैं चिल्लाऊँ

और उसके चरणों पर गिड़गिड़ा कर

अपने अश्रु और रक्त से

करूँ उसकी पूजा !

यद्यपि इस चेतना को कवि ने मनुष्य की प्रेम-शक्ति के सामने तुच्छ दिखलाया है, पर वह फिर भी काफी विश्वसनीय और वास्तविक लगती है। मिस्टन के "पैराडाइज़ लॉस्ट" की-सी शैली और शिल्प स्थापत्य अरविन्द की सावित्री में भी है। मिस्टन का उद्देश्य "मनुष्य को ईश्वर का मार्ग सुझाना" था तो अरविन्द का उद्देश्य है धरती पर दिव्य जीवन का अवतरण, अमरता और आनन्द के एक नये युग का सूत्रपात जिस में मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सीमाओं से ऊपर उठ कर ईश्वरीय सत्ता अपने प्रति भासित पायेगा ! आत्मा के ऊर्ध्व लोक में मनुष्य का संचरण अरविन्द की कविताओं का मुख्य कथ्य है और उनके विचार दर्शन का मूल स्वर भी ! मनुष्य की बाह्यात्मकता की मिट्टी पर "ईश्वर के सूर्य-हस्त" रखने का प्रयास उन्होंने अपनी कविता और दर्शन दोनों में किया है। उनके कवि को उनके दार्शनिक से पृथक् करके देखना सम्भव नहीं क्योंकि दोनों एक हैं !

डॉ० वेद कुमारी

✱

श्री अरविन्द और संस्कृत साहित्य

भारत की पवित्र धरती पर जन्मे अगण्य दार्शनिकों, ऋषियों और कवियों की दीर्घ परम्परा में योगी अरविन्द का महत्वपूर्ण स्थान है। उन के पिता डॉ० कृष्णधन घोष उन्हें भारतीय संस्कृति से नितांत अपरिचित रख कर केवल अंग्रेजी संस्कृति सिखाना चाहते थे। पांच वर्ष की आयु में उन्हें दार्जिलिंग के लारेटो कान्वेंट में भेज दिया गया था और सात वर्ष के होने पर वह इंग्लैंड चले गये जहां २० वर्ष की आयु तक उन्होंने अन्य विषयों के साथ-साथ ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाओं में भी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। पूर्ण रूप से अंग्रेजी सभ्यता में पले अरविन्द के हृदय में स्वदेशभक्ति की चिंगारी पहले ही विद्यमान थी पर भारत लौटने पर वह प्रबल रूप से प्रज्वलित हो उठी। गायकवाड़ राज्य में बिताये १३ वर्षों में उन का पूर्णरूपेण भारतीयकरण ही नहीं हुआ वे भारतीय संस्कृति के व्याख्याता और सजग समर्थक के रूप में भी उभर आए। थोड़े से समय में ही उन्होंने संस्कृत भाषा में इतनी गति प्राप्त कर ली कि वे वेद उपनिषद् गीता आदि ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखने में समर्थ हो गये। जहां संस्कृत साहित्य के अध्ययन ने श्री अरविन्द को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता प्रदान की वहां श्री अरविन्द द्वारा किये गये संस्कृत साहित्य के मूल्यांकन ने संस्कृत साहित्य को भी उस उच्च धरातल पर पहुंचाने में पर्याप्त योगदान दिया जहां से उसे अज्ञानतावश गिरा दिया गया था।

श्री अरविन्द की दृष्टि में वेद

श्री अरविन्द ने १९१४ ई० में पांडिचेरी से एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका "आर्य" निकालनी शुरू की थी जिस में उनकी दो लेख मालाएं The Life Divine (दिव्य जीवन) तथा The Secret of the Veda (वेद रहस्य) प्रकाशित होती रहीं। बाद में ये दोनों लेखमालाएं पुस्तक रूप में प्रकाशित हुईं। 'दिव्य जीवन' के प्रत्येक अध्याय में वेद या उपनिषद् के वचनों की व्याख्या है तथा वेद रहस्य में वेद के प्रतिपाद्य विषय, वैदिक देवताओं के स्वरूप तथा वैदिक मन्त्रों के अर्थों पर श्री अरविन्द के विचार उपलब्ध होते हैं। इस में श्री अरविन्द ने वेद के प्राचीन तथा अर्वाचीन भाष्यकारों की विद्वतापूर्ण समीक्षा करते हुए अपना मत प्रस्तुत किया है।

इस में कोई सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय में, भारतीयों की दृष्टि में वेद सर्वाधिक पूजास्पद रहे हैं। जब वेदों का अभिप्राय लोगों की समझ में आना बन्द हो चुका था तब भी वे आदर की दृष्टि से ही देखे जाते थे। 'वेदाः प्रमाणम्' का घोष उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान तथा कर्म के लिए आधार मानता रहा है। भारत की दार्शनिक परम्पराओं की आधारशिला बने हुए ये वेद असल में क्या हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर श्री अरविन्द ने विस्तार से विचार किया है। वेदों का अध्ययन करने से पूर्व श्री अरविन्द अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों की तरह पाश्चात्य विद्वानों के वेद-सम्बन्धी मत को ही स्वीकार करते थे कि उन में केवल प्राकृतिक शक्तियों को देव मान कर उन की पूजा का विवरण है या कर्मकाण्ड में प्रयुक्त किये जाने वाले जादू-टोटके और खुशामदी स्तोत्र हैं जिन्हें गाकर उस आदि युग के असभ्य अन्ध-विश्वासी मानव अन्न, पशु तथा सुवर्ण आदि पाने की आशा करते थे तथा जिन्हें बोल कर वे रोगों को भगाने की तथा शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा करते थे। वेद के सम्पर्क को पाकर उन की यह धारणा पूर्णतया बदल गई। वेद रहस्य के पांचवें अध्याय में वे लिखते हैं "वैदिक विचार के साथ मेरा प्रथम परिचय अप्रत्यक्ष रूप से उस समय हुआ जब कि मैं भारतीय योग की विधि के अनुसार आत्मविकास की किन्हीं दशाओं में अभ्यास कर रहा था।" अभ्यास करते हुए उन्होंने ध्यान में तीन देवियां इडा, सरस्वती और सरमा देखीं। तब तक उन्होंने वेद का स्वाध्याय नहीं किया था। सरमा को तो उन्होंने वेद में वर्णित एक पात्र के रूप में सुन रखा था परन्तु इडा तथा सरस्वती को वे पौराणिक कथानकों के अनुसार चन्द्रवंश की माता तथा विद्या की अविष्ठात्री देवी ही मानते थे। पर वस्तुतः ये कुछ और ही थीं और इन तीनों का वास्तविक अर्थ उन्हें वेद में उल्लिखित 'तिस्रो देवीः' में

प्राप्त हुआ। वेद में वर्णित ये तीनों देवियाँ—इडा, सरस्वती और सरमा—अरविन्द के अनुसार क्रमशः-स्वतः प्रकाश, अन्तः प्रेरणा तथा अन्तर्ज्ञान हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का अध्ययन मुख्यतया इतिहास की दृष्टि से किया था। आर्य तथा दस्युओं के मध्य हुए युद्ध सम्बन्धी उनके निष्कर्षों की परीक्षा करने में भी श्री अरविन्द की दिलचस्पी थी। वे वेदरहस्य में ही लिखते हैं—“इस लिए मेरी दोहरी दिलचस्पी थी जिस से प्रेरित होकर मैंने पहिले पहल मूल वेद को अपने हाथ में लिया। यद्यपि उस समय मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं वेद का सूक्ष्म या गम्भीर अध्ययन करूँगा। मुझे यह देखने में अधिक समय नहीं लगा कि वेद में कहे जाने वाले आर्यों और दस्युओं के बीच में जातीय विभाग सूत्रक निर्देश तथा यह बताने वाले निर्देश कि दस्यु और आदिम भारत निवासी एक ही थे, जितना कि मैंने कल्पना की हुई थी, उस से भी कहीं अधिक निस्सार हैं। परन्तु इस से भी अधिक दिलचस्पी का विषय मेरे लिए यह था कि इन प्राचीन सूक्तों के अन्दर उपेक्षित पड़े हुए जो गम्भीर आध्यात्मिक विचारों का बड़ा भारी समुदाय है और जो अनुभूति है उस का पता लगाना और इस अंग की महत्ता तब मेरी दृष्टि में और भी बढ़ गई जब कि पहिले तो मैंने यह देखा कि वेद के मन्त्र एक स्पष्ट और ठीक प्रकाश के साथ मेरी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं, जिन के लिए न तो योरोपियन अध्यात्म विज्ञान में, न ही गीन की या वेदान्त की शिक्षाओं में, जहाँ तक मैं इन से परिचित था, मुझे कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण मिलता था और दूसरी यह कि वे उपनिषदों के उन धुंधले संदर्भों और विचारों पर प्रकाश डालते थे जिन का कि पहिले मैं कोई ठीक-ठीक अर्थ नहीं कर पाता था और इस के साथ ही इन से पुराणों के भी बहुत से भाग के एक नये अभिप्राय का पता लगता था।” उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि “इस परिणाम पर पहुँचने में, सौभाग्य-वश मैंने जो सायण के भाष्य को पहले नहीं पढ़ा था, उस ने मेरी बहुत सहायता की।”

श्री अरविन्द ने वेद के आध्यात्मिक अर्थ किये हैं और उसे माना है ऐसी “दिव्य वाणी जो कंपन करती हुई असीम में से निकल कर उस मनुष्य के अन्तःकरण में पहुँची जिस ने पहले से ही अपने आप को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना रखा था।” पाश्चात्यों द्वारा किये वेद भाष्यों तथा सायण के वेद भाष्य का उल्लेख करते हुए वे अन्यत्र लिखते हैं—“यह नहीं हो सकता कि अब हम अधिक देर तक वेद को अज्ञान-पूर्ण आदर की तहों में लपेट कर या धार्मिक आत्मवंचना द्वारा संगोपित करके अत्यन्त पवित्र वस्तु की तरह सुरक्षित रख सकें। या तो वेद वह है जिसे सायण कहता है कि वेद यह है, और तब हमें वेद को ऐसे गान्धासास्त्र और कर्मकाण्ड के

लेखों के तौर पर जिन में कि अब विचारशील मनों के लिए कोई भी जीवित सत्य या बल नहीं रहा है, हमेशा के लिए छोड़ देना होगा या वेद वह है जिसे पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि वेद यह हैं और तब हमें वेद को अर्थ असम्भ्य जाति के पुरातन रिकार्ड के रूप में भूतकाल के अवशेषों में एक तरफ रख देना होगा या फिर वेद सचमुच वेद है दिव्य ज्ञान की पुस्तक है और तब हमारे लिए यह सर्वोपरि महत्त्व की चीज हो जाती है कि हम वेद को जानें और उसके सन्देश को सुनें ।¹

सायण से कई शताब्दियां पहले यास्क ने अपने ग्रन्थ निरुक्त में वेदार्थ के क्षेत्र में तत्कालीन विभिन्न मतों की चर्चा की है जिन में ऐतिहासिकों, याज्ञिकों तथा वैयाकरणों के मत भी थे । सायण ने वेद का केवल याज्ञिक अपना भाष्य किया है तथा यूरोपीय विद्वानों ने मुख्यतया सायण को ही आधार बना कर वेद की व्याख्याओं को छोड़ आध्यात्मिक अर्थ वेद के आधार पर किया हैं । अरविन्द ने इन व्याख्याओं को छोड़ आध्यात्मिक अर्थ वेद के आधार पर किया ४५०० से अधिक द्वारा उन्होंने सिद्ध भाषा रूपकों, विम्बों भाषा है जिस के मन्त्रों के अन्तः साक्ष्य है । ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या किया है कि वेद की तथा प्रतीकों की आवरण से चरम सत्य आवृत है । वैदिक ऋषियों ने प्रतीकों के माध्यम से ऊँचे से ऊँचे रहस्यों को अभिव्यक्त किया है परन्तु उस आवरण को समझे बिना उन रहस्यों को समझना कठिन है । अरविन्द का कथन है कि यदि एक बार हम केन्द्रभूत विचार को पकड़ लें और वैदिक ऋषियों की मनोवृत्ति तथा उन के प्रतीकवाद के नियम को समझ लें तो (वेद में) कोई भी असंगति और अव्यवस्था शेष नहीं रहती । वह केन्द्रभूत विचार है ।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति

ऋ. १. १६४. ४६.

अर्थात् एक ही सत् को जानी लोग अनेक प्रकार से कहते हैं । इन्द्र-वरुण मित्र गरुत्मान् वही कहाता है, उसे ही अग्नि यम तथा मातरिश्वा कहते हैं । सारे

1. 'दयानन्द और वेद' लेख से उद्धृत ।

वेद में इस विचार की पुष्टि करने वाले मन्त्र मिलते हैं परन्तु यूरोपीय भाष्यकार उन्हें एकेश्वरवाद Monoltheism के पोषक न मान Henotheism को अभिव्यक्त करने वाले मानते हैं। ऐसे भाष्यकारों पर व्यंग्य करते हुए श्री अरविन्द लिखते हैं “सत्य को चाहिये वह अपने आप को छिपा ले, साधारण समझ को भी चाहिये वह बीच में रोड़ा न बन कर एक तरफ हो जाए जिस से कि उन की एक ध्योरी, एक वाद फल फूल सके !”

वैदिक भाषा की महती शक्तिशालिता का लाभ उठा कर वैदिक ऋषियों ने गौ धृत अग्नि यज्ञ आदि सैंकड़ों शब्दों को अनेक सम्बद्ध विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया। गौ का अर्थ किरण भी था, धृत का अर्थ प्रकाश भी था। गोतम गविस्थिर आदि विशेषणों में गौ का गाय अर्थ लेना हास्यास्पद है। इसी प्रकार जब वैदिक ऋषि “धृतप्रपा मनसा” का प्रयोग करता है तब वह प्रकाश विखेरती हुई मानसिक शक्ति की चर्चा कर रहा होता है।

इस प्रकार श्री अरविन्द ने वेद के रहस्यमय अर्थों की उपलब्धि करके उस आध्यात्मिक सत्य के आदि रूप का अनावरण किया है जो हमें उपनिषदों में परलवित हुआ दिखाई देता है।

उपनिषद् श्री अरविन्द के मतानुसार बौद्धिक ढंग का ऐसा वितर्क या आध्यात्मिक विवेचन नहीं जो भावों की परिभाषायें देने का, विचारों के चयन और अवच्छेदन का तथा सत्य को तर्क पर कसने का प्रयास करता है या जो भाषा सम्बन्धी तर्कों द्वारा मन को अपनी पूर्व धारणाओं को स्वीकार करने में सहायता देता है या जो इस या उस तर्क के प्रकाश में जीवन का समाधान प्रस्तुत करके उसी दृष्टिकोण से सब वस्तुओं को देखने में सन्तोष अनुभव कर लेता है। उपनिषद् तो आत्मज्ञान सृष्टिज्ञान तथा परमात्मज्ञान के महाकाव्य हैं।¹

श्री अरविन्द द्वारा की गई ईश तथा केन उपनिषद् की विस्तृत व्याख्या तथा आठ उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत साहित्य को उन की महती देन है।

अरविन्द की दृष्टि में रामायण तथा महाभारत

अरविन्द की एक पुस्तक “कालिदास” की प्रथम पंक्ति है “वाल्मीकि व्यास और कालिदास प्राचीन भारत के इतिहास का सार हैं। अन्य सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी इन तीनों में पर्याप्त मात्रा में सांस्कृतिक इतिहास उपलब्ध हो सकेगा।” उन की दृष्टि में वेद और उपनिषद्, रामायण और महाभारत ये चारों भारतीय प्रतिभा के

1. Foundation of Indian Culture Page 305-306.

चार महोच्चार हैं। वैदिक ऋषियों का रहस्यमय ज्ञान उन प्रतीकों और छन्दों द्वारा प्रकट हुआ है जो हमारी आज की प्रकृति से दूर हैं परन्तु रामायण महाभारत का संगीत इस धरती का संगीत है। अरविन्द की दृष्टि में रामायण आर्यसभ्यता की आध्यात्मिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है और महाभारत बौद्धिक दशा का प्रतीक है। रामायण का समाज एक आदर्श समाज है परन्तु अरविन्द का कथन है कि केवल इसी कारण इसे कविकल्पना प्रसूत नहीं माना जा सकता। कोई भी कवि इस प्रकार का विशाल सूक्ष्म और सपन्वित चित्र केवल अपनी कल्पना के आधार पर प्रस्तुत नहीं कर सकता था। वाल्मीकि ने अपने युग से अनतिदूर अतीत का सहारा लिया जो राष्ट्रीय महत्ता और पवित्रता का युग था और उस युग के ढाँचे में कवि ने मानव समाज का ऐसा श्रेष्ठ चित्र प्रस्तुत किया है जो तत्कालीन समाज की शक्तियों का पूर्ण सदुपयोग करने पर सम्भव था। वाल्मीकि के नायक राम नैतिकता के प्रतीक हैं और रावण अनैतिकता का प्रतिनिधि है। दोनों का संघर्ष और राम की विजय द्योतित करती है कि दिव्य प्रकाश की किरणों से प्रकाशित वाल्मीकि का कोमल, पवित्र, भावुक हृदय नैतिक शिथिलता तथा हिंसा का पूर्ण विरोधी था। श्री अरविन्द के विचार में रामायण विश्व की महान् कृति है। सभी के लिए सहसा इस उत्कृष्ट कृति की आत्मा में प्रवेश पाना सम्भव नहीं परन्तु जिन्होंने एक बार इस में प्रवेश पा लिया है वे संसार के किसी अन्य काव्य को इस से बढ़िया नहीं मानेंगे।

महाभारत की विशालता आश्चर्यजनक है। व्यास की विशाल बुद्धि ने व्यक्ति और समाज के जीवन का इतना विशाल फलक प्रस्तुत किया है कि उस पर, दया, क्षमा, त्याग गथा स्नेह भाव के और ईर्ष्या, वैर, कलह आदि के भी विविध रंग सफलता से अंकित हुए हैं। महाभारत में बुद्धितत्त्व प्रधान है, यहां नैतिकता को भी धर्माधर्म-बुद्धि के निकष पर परीक्षित करने का प्रयास मिलता है।

महाभारत का नवनीत कृष्ण का संगीत गीता है जिसे अरविन्द वेद तथा उपनिषद् की विचारधारा में एक कड़ी मानते हैं। वही चिरन्तन सत्य साहसपूर्ण और स्पष्ट शब्दमय काया ले कर प्रकट हुआ है। श्री अरविन्द की महत्वपूर्ण कृति "गीता प्रबन्ध" का अन्तिम निबन्ध गीता के सार को अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। कुरुक्षेत्र की तरह मानव जीवन में भी अन्धकार और प्रकाश का संघर्ष निरन्तर चलता रहता है।

श्री अरविन्द ने कालिदास की कृतियों का गहरा अध्ययन किया था जो उनके लेखों—कालिदास का युग, कालिदास का ऋतु संहार आदि से स्पष्ट होता है। श्री अरविन्द मानते हैं कि कालिदास का युग रामायण महाभारत के युग से नितान्त भिन्न था। सर्जनकारी प्रतिभा का सौन्दर्य अब भौतिक उपादानों में उड़ेल जा रहा था।

साहित्य के क्षेत्र में भी बाल्यावस्था की सरलता और शुद्धता का स्थान एक विकसित सौन्दर्यबोध ने ले लिया था। कालिदास के युग की कला की समृद्धि ने बाह्य सौन्दर्य का वह वातावरण तैयार कर दिया था जो उसकी कृतियों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित है। उस की कविता का तानाबाना रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द की आनन्दमय अनुभूतियाँ हैं जिस में उस ने भावुकता के सुन्दरतम पुष्प मूँये हैं। कालिदास की कविता में नैतिकता का भी सौन्दर्यीकरण हुआ है, वहाँ बुद्धि तत्व भी सौन्दर्यानुप्राणित है।

श्री अरविन्द के कथनानुसार साहित्य के क्षेत्र में कालिदास से बढ़ कर अधिक लचीली, समृद्ध और बहुमुखी प्रतिभा का मिलना अत्यन्त कठिन है।¹ किसी वस्तु विशेष को लेकर उसे साक्षात् आँखों के आगे उपस्थित कर देने की जैसी क्षमता इस कवि में है वैसी साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती।² मानव की प्रकृत चेतना इन्द्रियबोध से घिरी है और कालिदास इन्द्रियबोधयुक्त अनुभूतियों की राशि को ही समुचित लय में बाँध कर व्यक्त करता है। उस सजग कलाकार की कविता में उक्ति-सौन्दर्य के साथ साथ अर्थ का सौन्दर्य भी ऊँची से ऊँची उंचाई तक जा पहुँचा है। कालिदास की कृतियों में ऊँचे आदर्शों के लिये अभिरुचि है, प्रशंसा है पर वह प्रशंसा भी सहज सौन्दर्य बोध से परिवेष्टित है। कालिदास की शैली में शब्दाडम्बर नहीं। नपे तुले शब्दों में सकेत मात्र से ही गम्भीर अर्थों को ध्वनित कर देना, छन्दों की मधुर लय, सुगठित गद्य का सशक्त देदीप्यमान सौन्दर्य और वीर काव्यों की गरिमामय स्पष्टता कालिदास की शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

जहाँ अन्य कवियों की रचनाओं में युगचेतना के किसी एक पक्ष का अंकन मिलता है वहाँ कालिदास का काव्य समूची युग चेतना का सार है। विविध रंगों और रेखाओं से निर्मित पूर्ण चित्र है। ऋतु संहार उस युग चेतना की अपरिपक्व काव्यमय अभिव्यक्ति है, रघुवंश उम युग का प्रतिनिधि वीरकाव्य है, मेघदूत एक मनोरम वर्णनात्मक गीतिकाव्य है जिस में कल्पना और भावों का सौन्दर्य अकल्मष रूप में प्रस्फुटित हुआ है, अभिज्ञानशाकुन्तल तथा अन्य दो नाटक प्रणय अठखेलियों के नाटकीय चित्र हैं तथा कुमार सम्भव एक महान धार्मिक गाथा है। श्री अरविन्द के शब्दों में कुमारसम्भव संस्कृत साहित्य की उसी ऊँचाई पर स्थित है जिस पर अंग्रेजी साहित्य के पैराडाइज लास्ट को रखा जा सकता है। इस महाकाव्य में शिव पार्वती का मिलन पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है।³ अन्य काव्यों की तरह यहाँ नायक

1. कालिदास पृष्ठ 19

2. वही पृष्ठ 11

3. कालिदास पृष्ठ 15, 16

नायिका के लिए आतुर नहीं होता प्रत्युत प्रकृति—आत्मा रूप नायिका ही पुरुष-परमात्मतत्त्व के लिए लालायित दिखाई देती है। शारीरिकसौन्दर्य का अभिमान टूट जाने पर पार्वती समाधि का आश्रय लेती है और तब मिलती है उसे वह अवध्य-रूपराशि, दारुण तपस्या से उत्पन्न वह स्वर्गीय आभा जिसे देख शिव कह उठते हैं— आज तूने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है, मैं आज से तेरा खरीदा हुआ दास हूँ। इस प्रकार ऐन्द्रिय प्रेम की गाथाओं को गाते हुए, शृंगारललित ललनाओं की रूप सुधा का पाठकों को पान करवाते हुए कालिदास ने आध्यात्मिकता की भी अवहेलना नहीं की। श्री अरविन्द ने ठीक ही कहा है कि यद्यपि कालिदास स्वयं नैतिकता के सूक्ष्मतर तत्वों से अनभिज्ञ था तथापि उन्होंने नैतिकता के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित आचार-संहिता का अनुमोदन किया है और सराहना की है।

निष्कर्ष

श्री अरविन्द ने संस्कृत साहित्य के बहुमूल्य ग्रन्थों के अनुवाद तथा व्याख्याएँ करके संस्कृत का गौरव बढ़ाया ही है पर इस के साथ-साथ उनकी अपनी मौलिक रचनाएँ भी संस्कृत साहित्य के उन्हीं अमर तत्वों से अनुप्राणित हैं जिन्हें वैदिक ऋषियों ने रहस्यमय प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त किया था। अतीत की गहराइयों में गहरी पहुँच जमाए हुए भावी विकास के विस्तृत नभ में शाखाएँ फैलाए पल्लवित पुष्पित होता हुआ अरविन्द साहित्य हमें जो सन्देश देता है वही संस्कृत साहित्य की आत्मा का उद्घोष है।

जन मन के विकास पर निर्भर,
सामाजिक जीवन निश्चित;
संस्कृति का भूस्वर्ग अमर,
आत्मिक विकास पर अवलंबित।
—सुमित्रानन्दन पन्त

दुर्गा दत्त शास्त्री

✱

श्री अरविन्द के प्रति

जोत जो तुम ने जलाई है जलेगी,
विश्व के घन अन्धतम को यह हरेगी ।

धन्य अभिनव चेतना के जन्म दाता,

प्रशुभ कल्मष से जगत् के वाणदाता,

सतत तेरी साधना का तेज अनुपम,

कोटि जन-जन के लिये है शान्ति दाता,

है उसे विश्वास पतझड़ दूर होगा,

तेरी करुणा बेलि अमृत फल फलेगी ।

जोत जो तुम ने जलाई है जलेगी ॥

हे महायोगिन् ! तुम्हारा धन्य जीवन,

विश्व मानव ! विश्वहित सेवा समर्पण,

जटिल जीवन प्रश्न अब तक थे निरुत्तर,

दूर कर दी सब की तुमने विकट उलझन,

हे महा पारस परस पाकर तुम्हारा,

जोह पाषाणी कुमति कुन्दन बनेगी ।

जोत जो तुम ने जलाई है जलेगी ॥

एक ही सत्त्व है सब में समाया,
 तुम ने बतलाया, नहीं कोई पराया,
 हैं सभी दुःख द्वन्द्व रूढ़िग्रस्त को ही,
 सब किसी को सुगम पथ तुम ने दिखाया,
 अर्थ जीने का नहीं संघर्ष समझो,
 यह समझने पर अरे बिगड़ी बनेगी ।
 जोत जो तुम ने जलाई है जलेगी ॥

ईश की रंगस्थली के पात्र हैं हम,
 श्रेष्ठ अभिनय यदि करें सम्मिलित हो हम,
 तो अनेकों भ्रान्तियों के जाल सारे,
 छिन्न होंगे, तब सुखी निर्द्वन्द्व हैं हम,
 स्वार्थ-हिंसा-शक्तियां तब नष्ट होंगी,
 मनुजता तब अमरता को ही वरेगी ।
 जोत जो तुम ने जलाई है जलेगी ॥

सृष्टि के शृंगार हम हैं मनुज सुन्दर,
 और यह पावन धरा पावन सरोवर,
 हम खिलें इस में रहें यदि कमल जैसे,
 और बिखराते रहें सौरभ निरन्तर,
 तो शिला कठिन से हो कठिनतम भी,
 वह हमारे पंथ से निश्चित टलेगी ।
 जोत जो तुम ने जलाई है जलेगी ॥

डॉ० ओम प्रकाश गुप्त

अरविन्द के कविता-सम्बन्धी विचार

अरविन्द कवि और आलोचक बाद में थे, पहले थे—अध्यात्मवादी । काव्य-सत्य को उन्होंने ईश्वरीय सत्य से अलग नहीं माना । यहां वे प्लेटो की उस मान्यता से अलग जाते जान पड़ते हैं जिस के आधार पर प्लेटो, जो अरविन्द की भांति आदर्शवादी था, काव्य-सत्य को ईश्वरीय सत्य से अलग मानता था । वह कवि को अनुकृति तथा सत्य से तीन सोपान दूर मानता था । ईश्वर के प्रति उस की आस्था यह मानने के लिए कदापि तत्पर नहीं थी कि कवि प्रकृति की सही अनुकृति प्रस्तुत कर सकता है । प्लेटो की भांति अरविन्द भी कवि की अन्तः प्रेरणा को महत्व देते हैं । प्राप्त सिद्धि को ईश्वरीय प्रेरणा का फल मान लेना भारतीय दर्शन की विशेषता रही है इसी लिए जहां प्लेटो अन्तः प्रेरणा के कारण कवि को दीवाना या पगलाया हुआ कह कर उस की कृति की भर्त्सना करता है; वहां अरविन्द मानते हैं कि “अन्तः प्रेरणा का सार है—ज्ञान के आलोक की असाधारण सशक्तता ।” कवि सामान्य मनुष्य से इस बात में अलग होता है कि उस की अनुभूति का फलक बहुत व्यापक तथा संवेदना अत्यधिक सजग होती है । कवि इतनी गहराई से महसूस करता है कि वह अपनी बात कहे बिना रह नहीं सकता । लेकिन, कवि की अनुभूति भौतिक प्रभावों से ही परिचालित होती है, अरविन्द ऐसा नहीं मानते । रूप-विधान की कामना या सौंदर्यबोध कला और कविता के ‘कारण’ होते हैं—ऐसा बहुत से आचार्य मानते हैं ।

अरविन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भांति सभी पदार्थों में एक दैवी सौंदर्य के दर्शन करते हैं। वे कहते हैं—ईश्वर ही सौंदर्य है, वही आनन्द है; उच्चतम सौंदर्य की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति है। वही अपरिमित एवं अपार सौंदर्य भिन्न-भिन्न पदार्थों में भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रकट हुआ करता है। प्रत्येक वस्तु एक कोण से देखने पर सुन्दर प्रतीत होती है, विभिन्न धरातलों से विभिन्न पदार्थ कम या अधिक सुन्दर लगते हैं, किन्तु सुन्दरता उन में है—इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, प्रत्येक भौतिक पदार्थ को एक धरातल पर नहीं लाया जा सकता। एक धरातल पर लाने का अभिप्राय होगा—सभी पदार्थों में निहित विराट सत्य के दर्शन करना, उस स्थिति में सभी विशुद्धताएं लुप्त हो जायेंगी, सभी विविधताएं समाप्त हो जायेंगी, सभी भौतिक सत्य एक शाश्वत एकक के रूप में दृष्टिगोचर होंगे। अरविन्द मानते हैं कि कविता में सत्य भी हो सकता है, सत्य की अनुकृतियां या रूप विधाएं भी हो सकती हैं, ये अनुकृतियां सही भी हो सकती हैं मूल से पूर्णतया अलग—कल्पना प्रसूत भी। किन्तु क्या रचना पूर्णतया कल्पनाश्रित अथवा यथार्थ में पूरी तरह विलग हो सकती है? इसी प्रकार क्या रचनाकार, सचेत, उस निष्पक्षता को प्राप्त कर सकता है जिस का दावा प्रकृतिवादी साहित्यकार किया करते हैं! अरविन्द मानते हैं कि “पूरी तरह से निष्पक्ष हो पाना साहित्यकार के लिए सम्भव नहीं है। रचना के पात्रों का जीवन उस सिद्धांत द्वारा अनुप्राणित होता है जो रचनाकार के आंतरिक मानस में निहित होता है। ये पात्र बाह्य वस्तुओं की अनुकृति के रूप में नहीं रचे जा सकते।

कलागत सत्य को ईश्वरीय सत्य का पर्याय मानने वाले अरविन्द जीवन के सद्भाव को भी स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि कला जीवन की लयात्मक अभिव्यक्ति है। किन्तु जीवन से उनका तात्पर्य बाह्य जीवन से न होकर, उस आंतरिक संचेतना से है जो जीवन की बाहरी प्रवृत्तियों का परिचालन करती है। सुखोद्रेक के पीछे क्या है, भौतिक आवरण के नीचे क्या है—कवि को इस का उद्घाटन करना चाहिए। साथ ही, ऐसी निमित्त के लिए जिसे कलात्मक संरचना की संज्ञा दी जा सके, केवल भाव पर्याप्त नहीं हैं—उस के लिए अनिवार्य है—जीवन की पुष्ट-भूमि। विकल्प से यह भी कहा जा सकता है कि कवि के लिए अपेक्षित है ऐसा सत्य जिस ने बहुत कुछ देखा है, परखा है—या चाहिए उसे एक ऐसी आत्मा जो तपस्या में निरत रहती है और तपस्या के प्रति सचेतन भी।

एक व्यक्ति अर्थात् कवि के निजी जीवन की घटनाएं उसकी कविता में स्थान पाएँ या नहीं, इस विषय में अरविन्द का कथन है कि—देखना यह है कि निजी जीवन के अनुभव कहां तक कवि के मानसिक जीवन का सही रूपान्तर कहे जा सकते

हैं। कवि की दृष्टि सार्वभौमिक होती है, उसके अनुभव का धरातल लघु सीमाओं के घेरों से बाहर विराट्-पूर्ण के साथ एकाकार होता है। अपने में एक खण्ड होकर भी वह उस खण्ड का अभिन्न अंश होता है। कवि तो एक माध्यम है, एक रचनात्मक शक्ति उस का उपयोग भर करती है। यह शक्ति उन्हीं घटनाओं या अनुभवों की ओर ध्यान देती है, जो कवि के सीमित व्यक्तित्व की परिधि को लांघ सकते हैं।

कटे, बटे, टूटे व्यक्तित्व की चर्चा से घुट रहे आज के साहित्यिक सिद्धांतों द्वारा कुरेदे जाने वाले प्रश्नों के प्रति भी अरविन्द जागरूक थे, समाधान करते हुए उन्होंने कहा—यदि कवि का व्यक्तित्व बटा हुआ है, ऊपर से एक किन्तु भीतर से उस में अनेक व्यक्तित्वों का जमाव है तो उन अनेक व्यक्तित्वों से एक कवि या कलाकार होता है। अपना कार्य समाप्त करके यह व्यक्तित्व अवकाश ग्रहण कर लेता है और दूसरों को अपना काम करने देता है।

आज के साहित्य की अर्थ-दुर्लभता की समस्या से भी वे परिचित थे। स्वयं उनका काव्य रहस्यमय है जिस में प्रयुक्त-प्रतीक असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न पाठकों द्वारा ही समझे जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तरावेते हुए वे कहते हैं—अर्थ को समझने का नहीं, अनुभव करने का यत्न करो। पुनः अरविन्द काव्य को बुद्धि का नहीं, भाव का विषय मानते हैं। यह बात और स्पष्ट होती है जब रस की परिभाषा करते हुए वे कहते हैं—रस एक प्रगृहीत स्वाद है, भवना का अद्वय-त्मिक सार है, कला का यह अनिवार्य तत्व, आत्मा को प्राप्त होने वाला वह आनन्द है जो अनुभूति के शुद्ध और पूर्ण साधन द्वारा ग्रहण होता है। इस रस की प्रतीति में सौन्दर्य, आनन्द, ज्ञान, सौन्दर्य और आनन्द में वे सौन्दर्य और आनन्द को वर्चस्व प्रदान करते हैं। सौन्दर्य और आनन्द की पुरातन आराधना की और लौटने से ही आनन्द का कल्याण सम्भव है, उसी में हमारी सुख-निहित है। संगीत और काव्यकला आरम्भ से ही महान्तम एवं गहनतम तत्वों की अभिव्यक्ति के प्रयास करते आये हैं—इनकी दृष्टि मात्र सतही नहीं होती अरविन्द मानते हैं कि कला सौन्दर्य की खोज एवं प्राप्ति का नाम है, कला का उद्देश्य सौन्दर्य को आकार देना और आनन्द प्रदान करना है। लेकिन आनन्द एक 'मूड' या भाव-प्रवाह में प्राप्त होने वाली प्रसन्नता नहीं, न ही यह वह अनुभूति है जो रूप के आकर्षण के कारण होती है। यह सचमुच ब्रह्मानन्द है क्योंकि उनके अनुसार विभिन्न-प्रतीकों और रूपों में निहित सौन्दर्य और आनन्द ही ईश्वर है।

काव्य के उन्होंने निम्नलिखित अनिवार्य तत्व माने हैं—

- १—भावात्मक ईमानदारी एवं कवि धर्मा अनुभूति।
- २—भाषा एवं लयविधान पर पूरा अधिकार।
- ३—आन्तरिक प्रेरणा—संरचनात्मक शक्ति।

उनके विचार में कवि की सफलता के विभिन्न स्तर निर्धारित किए जा सकते हैं । इस दृष्टि से मूल्यांकन के लिए निम्नांकित विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा— पर्याप्तता, प्रभविष्णुता, भाषा की तेजोमयता, आंतरिक प्रेरणा एवं अपरिहार्यता ।

एक अन्य स्थान पर कविता के मूल तत्वों की चर्चा करते हुए वे निम्नलिखित तत्वों की ओर इंगित करते हैं :—

- १ प्रेरणा का मूल स्रोत,
- २ सौन्दर्य की प्रेरक शक्ति,
- ३ कवि की वाह्य चेतना जो अभिव्यक्ति के माध्यम की नियामक होती है ।

कविता को जीवन की लयात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले अरविन्द मानते हैं कि कविता के लिए लय-विधान और शब्द-संगीत अनिवार्य है । कविता एक कला है और कवि शब्द-संयोजन एवं लय-विधान में निपुण कलाकार होना ही चाहिए—हां, निःसन्देह उसे इस से कुछ अधिक भी होना चाहिए ।

आधुनिक युगीन छन्द-हीन तथा लयहीन कविता उन्हें पसन्द नहीं थी । उन्होंने यह माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा लेकर स्वच्छन्द कविता लिखना बुरा नहीं किन्तु बहुत से लेखक इस प्रकार की रचना में ऐसा गद्य ही दे पाए हैं जो पंक्तियों में तोड़ दिया गया है और आधा तीतर-आधा बटेर बन कर रह गया है । नियमगत परम्परा से कवि विद्रोह करे, यह स्वाभाविक है क्योंकि प्रतिभा की एक प्रमुख प्रवृत्ति होती है कि वह पुरातन नियमों को तोड़ कर, उन्हें परिवर्तित करके नवीनता की स्थापना में विश्वास करती है । मानवीय विकास का सारा इतिहास प्रतिभा की इसी प्रवृत्ति का परिचायक है । अरविन्द मानते हैं कि निर्धारित सिद्धांत प्रायः आवश्यकता से अधिक कठोर होते हैं तथा कोई कारण नहीं है कि कवि अपनी आत्मा, व्यक्तित्व अथवा हृदय की अभिव्यक्ति ऐसे नियमों द्वारा कुंठित होने दे जिन की प्रकृति प्रायः “तुम ऐसा नहीं करोगे” जैसी वर्जनाओं के समान होती है ।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अरविन्द जहाँ परम्परा का आदर करते हैं, काव्य सत्य को ईश्वरीय सत्य का पर्यायवाची मानते हैं, लयविधान को कविता का अनिवार्य तत्व समझते हैं, वहीं वे अकारण नव्य प्रवृत्तियों का विरोध भी नहीं करते ।

डॉ० शान्ता शर्मा

सावित्री : एक परिचय

महर्षि अरविन्द रचित 'सावित्री' महाकाव्य आधुनिक युग की एक महान् देव है । कालिदासादि महान् कवियों के समान अरविन्द ने भी इस महान् काव्य का मूल-कथानक महाभारत से ही लिया है । इस लिये महाकाव्य निर्माण की पौराणिक परम्परा का पुनर्निर्माण और स्थापना करने वाले अरविन्द इस युग के महान् दार्शनिक साहित्यकार और महाकाव्य-निर्माता हैं । महर्षि की बहुमुखी प्रतिभा अनेक रूपों में व्यक्त और प्रवृत्त हुई है उन्होंने विभिन्न-क्षेत्रों में सक्रिय भाग लिया, देश के स्वातंत्र्य-सघर्ष में भी वे उतने ही प्रयत्नशील रहे जितने साहित्य और योग साधना के क्षेत्र में इस लिए कोई तो उन्हें दिव्य शक्ति सम्पन्न योगी, कोई संत, और कोई महान् देशभक्त समझता है । जबकि किसी की दृष्टि में वे अध्यापक या गुरु, प्रकांड विद्वान्, वेदों के व्याख्याता, जीवन और साहित्य के आलोचक गद्य कला के आचार्य नाटककार और प्रतिभा सम्पन्न कवि भी हैं । वास्तव में वे सभी कुछ थे और सभी की भूमिका को उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया है । सावित्री नाम के महाग्रंथ की रचना उन्होंने आध्यात्मिक-विकास के प्रतीक के रूप में की, योगिक-उन्नति की प्रक्रिया और विकास की सावित्री-सत्यवान की काव्य-कथा के रूप में अपनी दार्शनिक शैली में व्याख्या की, यह एक ऐसा अनुपम महाकाव्य है जिस में कवित्व-शक्ति की अभिव्यक्ति के साथ-साथ ईश्वरीय शक्ति और आध्यात्मिक-अनुभूति का रूप उभरता है, योगिक-साधना और ईश्वरीय सत्ता में आस्था दोनों मानव को धीरे-धीरे पार्थक्य

लौक से उठा कर ईश्वरीय-अनुभूति की ओर ले जाती हैं और इसी प्रक्रिया द्वारा ज्ञान, जीवन के भेदभाव उतार-चढ़ाव नियति-मानव-भाग्यवाद आदि पर विजय पाने के लिए संघर्ष-रत रहता हुआ भौतिक स्तर से आध्यात्मिक-स्तर पर पहुँच जाता है । उसी प्रकार जैसे भक्ति और तपश्चर्या से सावित्री ने मृत्यु पर भी विजय पा ली ।

प्रत्येक-भारतीय-सावित्री-सत्यवान् की कथा से परिचित होगा ही; मद्रदेश का राजा अश्वपति निःसंतान था । अतः संतान-प्राप्ति के लिए उसने लाख-होमों से सावित्री-देवता की उपासना की । अठारह वर्ष तक घोर तप किया, कठोर उपवास किये हो सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को संतान का वर दिया । उस के यहां सावित्री के समान ही तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ । राजा ने कृतकृत्य हो देवता के ही नाम पर बेटी का नामकरण—सावित्री कर दिया, बड़ी होने पर उस तेजस्विनी को अपने समान तेजस्वी वर न मिल सका । अश्वपति चिंतित रहने लगा पर सावित्री ने पिता की ही आज्ञा से मद्रदेश के राजा-चुम्भसेन के बेटे सत्यवान् को व्रति वरण कर पिता को चिंता से निवृत्त तो कर दिया, पर नारद ने यह बता कर अश्वपति की चिंता को बढ़ा दिया कि सत्यवान् एक वर्ष भर ही जी पायेगा । पर सावित्री उस की सम्भावित-मृत्यु से भी अस्त न हुई प्रत्युत् पूर्ण-निष्ठा और निश्चय के साथ सदैव के लिए सत्यवान् के साथ बंध गई । व्याह के उत्सव और उल्लास से उल्लसित न हो कर उस ने पहले दिन से ही संयम-साधना सेवा और व्रत द्वारा मृत्यु के विरुद्ध अग्रहरचना प्रारम्भ कर दी और एक दिन भी मांसारिक खुशियों में नहीं रमी । शारीरिक और मानसिक तपस्या के कठोर क्षण उसके जीवन के अभिन्न अंग बन गये भौतिक-सुखों से मानों उस का सम्बन्ध ही न रहा और पति को मृत्यु के पाश से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प हो अभिराम संघर्षरत हो उठी । आखिर यह अभागि दिन भी आ पहुँचा और उसी की गोद में सत्यवान् का निर्जीव शरीर पड़क गया क्योंकि उस की आत्मा को यमराज बांध कर ले चला था । सावित्री उत्तर्क दी क्योंकि वर्ष भर से वह इसी क्षण की प्रतीक्षा करती रही था । सावित्री व्रति के शरीर को भूमि पर रख यमराज के पीछे भागी और अपनी चतुरता बुद्धिमत्ता और वाक्शक्ति से यमराज को पराजित कर उस से सौभाग्यवती रहने का वर मांग लिया और यमराज पराभूत हो गये । उन्हें अपनी वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए सत्यवान् के प्राण लौटाने पड़े, सावित्री की साधना सफल हुई सत्यवान् पुनः जीवित हो उठे और सावित्री को सौभाग्य प्राप्ति हुई । सावित्री सौभाग्य प्राप्ति का प्रतीक है इस लिए आज भी अधिकांश नारियाँ और कुंवारियाँ किसी विशेष रात्रि में सावित्री की पूजा करती हैं और इस देवी से अपने सुखद जीवन की

कामना करती हैं क्योंकि सावित्री सच्ची पत्नी और पातिव्रत्य शक्ति की प्रतीक है । इसी प्रतीक-शक्ति को भरविंद ने अपने महाकाव्य का आधार बनाया है । महाभारत में और भी सैकड़ों आख्यान हैं पर महर्षि भरविंद ने इसी को चुना क्योंकि यही कथा उन के आध्यात्मिक सिद्धान्त के विकास के अनुकूल थी, इसी कथा को अपना साहित्यिक आधार मान कर वे आगे बढ़े, इसी अनोखे उपाख्यान पर तारुदत्त और रमेश दत्त भी लिखने का मोह संवरण नहीं कर सके थे, पर भरविंद ने इसी आख्यान पर बृहद आकार के महाकाव्य की रचना कर डाली, आश्चर्य होता है ।

भरविंद के अनुसार सावित्री ऐसी शक्ति है जो किसी अनिष्ट या अमंगल का प्रतिकार अपने कल्याणसूचक शुभ तत्त्व से कर सकती है और सत्यवान सत्य का प्रतीक है जो मृत्यु शक्ति-युक्त होकर अजेय हो उठता है सौंदर्य प्रेम और भक्ति-भावना से मिट्ट होने वाली महामहिमामयी सावित्री सत्य या सत्यवान् के साथ रह कर दुर्जय शक्तियों को भी नियंत्रित और पराभूत कर लेती है दूसरे शब्दों में मृत्यु को भी पराजित कर लेती है, इस शक्ति-युक्त सत्य का अनिष्ट कदापि और केनापि सम्भव नहीं, तभी तो यमराज की प्रबलतम और घोर शक्ति को भी सावित्री के समक्ष हाथ झाननी पड़ी, अपनी तपस्या और संयम से सावित्री ने मृत्यु जैसी अवश्यम्भावी बटना को असत्य बनाकर रख दिया ।

भरविंद का विश्वास था कि मानव का मानसिक-स्तर योगिक साधना द्वारा ऊपर उठाया जा सकता है और इस से आत्मिकोन्नति की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है और फिर ऐसी ही उन्नति द्वारा मानवीय-मानसिक-स्तर का एक महान् आत्मा में रूपान्तरण हो जाता है । परीधियों में सीमित-मानव भौतिक-स्वभाव या प्रकृति, पराप्रकृति और पार्थिव-जीवन पर विजय, दिव्य या ईश्वरीय-जीवन द्वारा ही पाई जा सकती है । इसी लिए अपने इस आत्मिक-विकासवाद के दर्शन की व्याख्या हेतु उन्होंने इसी सावित्री-सत्यवान् के उपाख्यान को उपयुक्त समझा होगा और दार्शनिक प्रतिभा और अनुठी कल्पना-शक्ति के दिव्य-संबोध से इस महाकाव्य का निर्माण किया ।

यह महाग्रंथ तीन यागों में विभक्त है, इसके बारह अध्याय और उनबास सर्ग तथा सोबीस हजार पंक्तियाँ हैं, तो भी यह अपूर्ण है, पर इसकी पूर्णता का बोध अध्येता को अध्ययन क्षणों में ही हो जाता है क्योंकि अध्येता मंत्रमुग्ध सा होकर इसका काव्यात्मक पूर्णता से अभिभूत हो आत्मविस्मृत सा हो जाता है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी अनकहा नहीं रहा है या कोई भी सम्बद्ध विषय भरविंद ने प्रकृत नहीं रहने दिया है । पचास वर्षों की लम्बी अवधि में 'सावित्री' का पुनः पुनः निर्माण

होता रहा, साधना, कठोर तपश्चर्या और अनुभूति की कसौटी पर इसे बार बार कसा गया और अन्तः प्रेरणा के ज्वलन्त वैश्वानर द्वारा यह ग्रन्थ तब तक परिपाक सहता रहा जब तक इसने अपना महामहिम दिव्य बृहदाकार रूप ग्रहण न कर लिया, वास्तव में अरविद महर्षि ने इस ग्रन्थ को साधारण वर्णनात्मक शैली में रच कर दो भागों में विभक्त करने की योजना बना रखी थी। प्रथम भाग पृथ्वी पर किये गये दृश्य-कर्म और दूसरा भाग कर्मों की वासना या संस्कार-सहित परलोक में महा प्रयाण करने से सम्बद्ध था, पर अरविद की अपनी वैरागिक अनुभूति इस महाग्रन्थ को आध्यात्मिकता की चरम-सीमा की ऊँचाइयों तक ले गई और उन्हें पता भी नहीं चला।

भारतीय उच्च परम्परा का प्रतीक-योग-प्रत्येक भारतीय की निधि है। इसकी उपेक्षा और विस्मरण अशोभनीय और अशुभ है। इसी लिए महर्षि से सावित्री द्वारा योगिक-परम्परा के पुनरुत्थान और प्रसार का उत्तरदायित्व उठाया। योग-साधना के क्षेत्र में क्रान्ति का आह्वान किया, जनमानस में आत्मिक उन्नति का दिव्य-सन्देश पहुंचाने का शुभ-कार्य आरम्भ किया। उनकी वैयक्तिक अनुभूतियों की 'सावित्री' एक पारदर्शी आदर्श बनती चली गयी। अरविद ने अपने सुविस्तृत आध्यात्मिक-साम्राज्य में प्रतीकात्मक विधि द्वारा भौतिक-परिप्रेक्ष्य को अपने ही दार्शनिक-तत्त्वों का अभिन्न अंग बना लिया और सावित्री-सत्यवान् के रूपों में दर्शनात्मक-अनुभूति की अनेक-विध व्याख्या की।

महर्षि पुनः सावित्री और सत्यवान् दोनों को इस आत्मा का प्रतीक मानते हैं। यह आत्मा साधारण नहीं है क्योंकि यह सांसारिकता अथवा भौतिकता से ऊपर उठने और दिव्यता-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। उस चरम-सत्य की अनुभूति इसका लक्ष्य है, यही अनुभूति मृत्यु से मुक्ति की प्रतीक है। सावित्री की कठोर साधना और संयम से अमरता की दीक्षा ले रही है। सत्यवान् के प्राणहर्ता की पराजय ही उसकी योगिक सिद्धि का चरम-उत्कर्ष है। यही आत्मिक-विकास अरविन्द का सावित्री द्वारा प्रतीक है। इस महाकाव्य का आरम्भ सत्यवान् के मृत्यु-दिवस से होता है। सावित्री ने व्याह के बाद का एक एक दिन महती विकलता दुःखिता और आंतरिक पीड़ा झेलते हुए बिताया था पर वह इन्हीं दिनों सुचेता और जागरूक रही थी, अतः अवसान की बड़ी आई, प्रभात हुआ औरों के लिये, सावित्री के लिए नहीं क्योंकि उसके लिए जीवन-मरण का दिन था, परन्तु यह अवसाद-पूर्ण प्रभात नवीन-सृष्टि और जीवन के इतिहास की प्रथम सुनहली उषा भी थी, एक वर्ष में सावित्री ने मृत्यु से जूझने के लिए आत्मिक-निष्ठा से शक्ति-संचय कर लिया था। अतः यह प्रभात सत्य या अग्नि-परीक्षा का भी था, अतः इसका विशेष महत्व था, इस अध्याय में सावित्री की अवस्था स्थिति और दैवी उद्भव को प्रस्तुत करते हुए अरविद कहते हैं "व्यक्ति होकर भी

मृत्यु का सामना, सावित्री के रूप में, नश्वरता में, मानों अमरत्व के अंकुर फूट रहे थे, पाँचव बन्धनों से बांधी जा कर भी वह इस परीक्षा की प्रतीक्षा अधीरता से कर रही थी क्योंकि यह यात्रा नश्वरता से अमरता, असारता से सारता और अन्त्य से नित्य-सनातन की ओर ले जा रही थी, मानव हृदय में अन्तर्हित ईश्वरीय-तत्त्व मनुष्य-भाग्य या नियति से ऊँचा है, उस दिन सावित्री के समक्ष संधर्षों का सग्राम था उसे अनथक लड़ना था और दूसरे दिन प्रभात से पहले विजयी बनना था ।

मृत्यु का प्रयोजन विकास और मोक्ष की गहराइयों के अन्वेषक मानव की राह में बाधा डालना है अतः सावित्री पर यह दायित्व था कि वह मृत्यु की संभावना को भी दूर खदेड़ और उच्छेद कर उस मूक-रात्रि में मानव-जीवन और जन्म की समस्या की गुत्थी मुलभाए । सावित्री एक व्यथित-चिन्तन पत्नी भी है और अमहा तथा भयावह संभाव्य-घटनाओं के भार से झुकी हुई महिमाशालिनी विश्वजननी भी । उस में मानवीय और दैवीय-तत्त्व परस्पर आलिंगनवद्ध हैं । उस में भौतिक और दिव्य-गुणों की एकता की अभिव्यक्ति हो रही है । अतः चिन्ता और स्वनियन्त्रण से वह भविष्य का सामना करती है । वह अज्ञान और मृत्यु का लोहा मान ले अथवा ईश्वर की अनुभूति की राह पर चलती रहे और मानव-जीवन के लिए अभिनीत अभिनय में हारे या जीते यह उसका संधर्ष था जो भाग्य के पासों के साथ फँका गया ।

आत्मिक-पूर्णता के लिए संधर्ष करता हुआ अश्वपति मुमुक्षु की स्थिति में एक विश्वात्मक अनुभूति के लिए प्राणपन से संधर्ष कर रहा है । वह भी एक महान् योगी है शायद अरविंद के समान या अरविंद का अपना ही प्रतीक । व्यक्तिगत रूप से वह आत्मिक-पूर्णता के लिए प्रयत्न कर रहा है अतः वह योगीराज है । उसके दूसरे रूप के उत्कर्ष की अभिव्यक्ति मानवजाति का प्रतिनिधित्व करने में हो रही है इस रूप में वह अन्वेषण की संभावनाओं पर विजय और अन्तर्मन की समस्त परिधियों पर नियन्त्रण चाहता है परन्तु यह उसकी वैयक्तिक-उपलब्धि भी कही जा सकती है । अन्ततः स्वात्मा के लिए प्रयत्नशील होकर समस्त जड़-चेतन के लिए एक विश्वात्मक अनुभूति को पाने के लिए और नयी मृष्टि के लिए प्रयत्न करता है । एक मानसिक सत्ता के रूप में अश्वपति तब तक ऊँची उड़ान भरता रहता है जब तक उसकी आत्मा सद्योत्पन्न बन्धनों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती और वह उस रहस्यमयी स्थिति में नहीं पहुँच जाता, अरविंद कहते हैं "तो उसकी आत्मा की अज्ञान से मुक्ति हुई उसकी मानसिक और दैहिक स्थितियाँ परिवर्तित हुईं, दिव्य आकाश से दिव्य-ज्ञान की सुवर्षा हुई, अन्तर्मन से ही एक नया ज्ञान फूटा और फैलता गया ।" अरविंद के चिंतनानुसार मुक्तावस्था की स्थिति में मानव को समस्त वातावरण, दैहिक और मानसिक स्थिति में एक अनोखे परिवर्तन की अनुभूति होती है ।

वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की नई-नई लीला देखते हैं, भगवान् की लीला मिट्टी में उतरती है और मिट्टी दिव्यता में परिवर्तित होती दिखाई देती है, तभी विश्वात्मक-अस्तित्व का भेद खुल जाता है "वह केवलात्मन् पूर्ण बन जाता है, उसका मानवीय अंश दिव्य बन उठता है इस प्रकार बन्धनमुक्त आत्मा का पूर्णरूपेण रूपान्तरीकरण हो जाता है तब यह उतार-चढ़ाव विकास और ह्रास का एकीकरण हो जाता है।

इन्हीं महान् ऊंचाइयों पर योग साधना और तप द्वारा पहुँच कर अश्वपति 'मां' से, विश्वजननी से, भाग्य के द्वार, नियति बन्धनों को तोड़ देने की दुहाई देते हैं तो दिव्य मां उत्तर देती है "ओ सत्वरगामी ! मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है किसी ब किसी को सवातीत होकर लोह विधान तोड़ना पड़ेगा और आत्मिक-शक्ति से नियति के अभिशप्त दिवस को शुभ में परिवर्तित कर देना होगा वह दिव्य सौंदर्य स्वर्ग से अवतरित हो भूतल पर गमन करेगा। प्रसन्नता अपने बालों के बादलों की जाली में बयन करेगी, अमर प्रेम अपने स्वर्णिम पर फड़फड़ायेगा और मानव नद्वरता की परिधियों से बाहर आ जायेगा, अटल इच्छा शक्ति नियति को भी बदल डालेगी।"

इस दिव्यता के वरदान की प्राप्ति अश्वपति को कदाचित् सावित्री के रूप में होने वाली थी या सावित्री ने ही इस दिव्यता के रूप में अवतरित होना था, अश्वपति को दिए गये वरदान का क्षण आया, ज्योति का अवतरण हुआ, सावित्री की संज्ञा दी गई, उत्पत्ति, शैशव और विकास की स्थिति का सुन्दर विवरण कौमार्य से स्त्रीत्व की पूर्णता की ओर बढ़ने वाली सावित्री में अन्वेषण की प्रवृत्ति गहरी और असीम है, अतः उसके गतिशील-कदम उसे सत्यवान् की ओर ले जाते हैं। दोनों की भेंट होती है और वे विधि के विधान से परिचित हो उठते हैं।

उसका समर्पित जीवन ही पुष्प का प्रतीक है। वे दोनों एक-दूसरे में खो गये, कुछ क्षणों के लिए पुनः अपनी समाधिस्थ स्थिति से वियुक्त हो गए, एक नये अस्तित्व में, नव-जीवन और संसार में उन का प्रत्यागमन हुआ।

वह आनन्दित हो पिता के पास लौटती है वहीं नारद भी विराजमान हैं नारद भी विवाह सम्बन्धी समाचार से उल्लसित हो उठते हैं परन्तु बार के विषय में जानकर अवसन्न हो उठते हैं—क्योंकि सत्यवान् की आयु का एक ही वर्ष अवशेष था पर सावित्री पर जैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा वह किंचित भी चिंतित न हो खिंचित होकर बोली, "हृदय ने एक ही बार चयन किया है। यह पुनः सम्भव नहीं। जीत के बन्धन हमारी देह को बांध सकते हैं आत्मा को नहीं—यदि मृत्यु उन्हें ले जाती है तो मुझे भी मरना आता है। नियति जो भी करना चाहे मुझ से कर ले

में मृत्यु से भी प्रबल और भाग्य से भी शक्तिशालिनी हूं मेरा प्रेम विश्व को भी पराजित कर देगा ।”

मां कदाचित् व्यवहारिक ज्ञान की प्रतीक है क्योंकि मां का व्यवहारिक-ज्ञान सावित्री के सामने निष्फल सिद्ध होता है। नारद को सावित्री की हठीली-प्रवृत्ति में चमत्कारिक और विलक्षण सम्भावनाओं की अनुभूति होती है इस लिए वे राजा और रानी को यह कह कर आश्चर्य करते हैं—“अन्ततः कल्याण होगा ।”

सावित्री और कोई नहीं वह ब्रह्मांड के अद्भुत अन्तरिक्षीय संघर्ष का प्रतीक और मुक्ति की भूमिका निवाहने के हेतु पृथ्वी पर एक महिमामयी शक्ति अवतरित हुई है। “वह दिन अवश्य आएगा जब वह अकेली निःसहाय प्रलय तथा स्वनाश के भयावह कगार पर, समस्त विश्व की चिंताओं को अपने वक्ष में समेट कर, मानव की समस्त अभिलाषाओं को अपने एकमात्र हृदय में वहन करती हुई विजय पा लेगी या निराश हो उठेगी महाकाल के दुर्धर्ष सेतु को उसे अकेले ही पार करना होगी। वहां पूर्ण-विजय अथवा पूर्ण-पराजय दोनों की सम्भावना है।

सावित्री महाकाव्य के आदि के अध्यायों में ही सत्यवान और सावित्री के व्याह का उल्लेख है सावित्री की दाम्पत्य प्रेम सम्बन्धी प्रसन्नता सत्यवान की सरवर गङ्गा से पहुंची हुई मृत्यु की सम्भावना से ग्रस्त हो उठती है क्योंकि उसे मृत्यु का पूर्वाभास रहता है, सावित्री जो देवी-मां का अवतार है एक ससीम मानवी नहीं उस को मानवीय-चेष्टाएं या प्रतिक्रियाएं उस की अव्यक्त दिव्यता को मिथ्या सिद्ध करने में असमर्थ हैं वह अश्वपति की योगिक सिद्धि का फल है और वह स्वतः एक योगिनी बन जाती है क्योंकि उस में ‘स्व’ की जिज्ञासा है स्वशक्ति की पूर्ण-अनुभूति की अभिलाषा का जागरण है और आगामी विपत्ति का प्रतिरोध करने की सामर्थ्य। उसे शक्ति का संचय करना है अतः वह अन्तर्मुखी बन जाती है और मिथ्याभास के पर्दे चीरती हुई उस चरम-शिक्षर पर पहुंच जाती है यहां भ्रांति का अभाव है दिव्यता का साम्राज्य।

हम फिर उस माग्यनिर्णायक दिवस की ओर मुड़ते हैं। सावित्री की योगिक सामर्थ्य ने उसे दिव्यदृष्टि और शक्ति सम्पन्न बना दिया है। वह सत्यवान के साथ बंगल जाती है और वह क्षण आ जाता है। सत्यवान सावित्री का नाम पुकार कर निष्प्राण हो जाता है, “उसे ज्ञात था कि मृत्यु उसके पास खड़ी है और सत्यवान उसके आनिगन से अलग हो चुका है।”

अध्याय तीन में सत्यवान की आत्मा को लेकर मन और सावित्री में संघर्ष चलता है दिव्य-च्योति की प्राप्ति के निमित्त महान् दिवस पर बोधि-वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को भी मार और उस की सेना के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। यीशु ने

रेगिस्तान में शैतान पर काबू पाने के लिए संघर्ष किया था और जाँव ने अपने को मित्रों से सुरक्षित रखने का प्रयास किया था । सावित्री भी उसी सत्य परीक्षा से निकल रही थी और एक स्त्री और पत्नी होने के नाते यमराज के साथ जुझना उसके उच्चतम शिखर पर आरोहण का परिचायक है । उस की चरम-विजय का स्रोतक है क्योंकि सावित्री की सच्ची आत्मिक-साधना से यमराज पराजित हो जाते हैं मृत्यु का गहन अन्धकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है । यह आत्मा को विशेषाधिकार है कि वह सही मार्ग-दर्शन करे, मृत्यु से त्रस्त जीवन की वड़ियों और निराशा की अन्धेरी गुफाओं से पार जाने के लिए संघर्ष करता हुआ परमानन्द की अनुभूति प्राप्त करे, जैसे सत्यवान, सावित्री के सहयोग से राज्यान्धकारवत मृत्यु के दुर्दम प्रहार को सह लेता है और दिवसीय प्रकाश को पा लेता है वैसे ही मानव की आत्मा भी ईश्वरीय अनुग्रह से अज्ञान की सीमाओं को पार कर मानसिक भेदभाव और विरोधों को विजित कर परम या दिव्य-सुख की अनुभूति पा लेती है । क्योंकि सावित्री और सत्यवान उस आत्मा के प्रतीक हैं जो सामान्य सांसारिक जीवन से उठ कर दिव्य-जीवन की अनुभूति के हेतु संवर्षशील हैं । पति-भक्ति के पथ पर आरुढ़ आत्मा ही मानों मृत्यु तत्व पर विजय पाकर, आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेती है इस प्रकार अश्वपति भी विश्व के अस्तित्व के प्रतीक हैं । इन की तपस्या विश्व और मानवता के कल्याण के लिए है । मानव को अन्तिमों के घूमते चक्र से मुक्ति दिला कर ईश्वरीय जीवन की अनुभूति की ऊँचाइयों तक उठा देना है ।

इस प्रकार अरविंद ने सावित्री सत्यवान की कथा को प्रतीकात्मक-प्राध्यात्मिक-अभिव्यक्ति देकर नये प्राध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की व्याख्या की ।

सन्तुलन का अभाव और एक चोट

सुबह सात बजे इतमीनान के साथ नहा-धोकर, कपड़े बदल कर अरविंद ने स्टेशन की डॉरमिटरी में अपने पलंग के पीछे के बक्स में अपना सामान बंद किया। सिर्फ बिस्तर अंदर नहीं आ रहा था, उसे बगल में रख कर उसने अटेंडेंट को ताकीद की कि वह नास्ता करके लौट रहा है, तब तक बिस्तर का ख्याल रखे और फिर वह स्टेशन के भवन से नीचे उतर गया।

अरविंद की गाड़ी ग्यारह बजे जाती थी, इस लिए उसके पास पर्याप्त समय था। बंगलौर शहर का सारा काम वह निबटा चुका था। बम्बई में सरकारी कमेटी उस का इंतजार कर रही थी। बंगलौर शहर में कैम्पेगोड़ा सर्कल के आसपास सिनेमाघरों और दुकानों की चोंध उसके मानस पर एक हंसते-खेलते शहर की तसवीर छोड़ गई थी। इस शहर में जिन्दगी बिता देने का अगर उसे अवसर मिलता तो वह ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देता, यह निश्चित था। दिल्ली के बाद यह शहर घाव पर मरहम की तरह था। दिल्ली में जाड़ा हड्डियों को कड़कड़ा देता था, गर्मी चमड़ी को झुलसा कर भीतर तक का रस सोख लेने में सक्षम थी। मगर बंगलौर—लभगभ ४०० वर्ष पहले कैम्पेगोड़ा द्वारा बसाये शहर की सीमा निर्धारित करने वाले 'लाल बाग' के आसपास बसा शहर—न गर्मियों में गर्म, न सर्दियों में रात के समय कंबल से ज्यादा जखरस महसूस करने लायक, जंगलों से घिरा शहर है जहां बड़े शहरों की आवश्यकताएं महात्मा गांधी रोड़ पर और छोटे

कस्बाई शहरों की
से उपलब्ध हैं। एक
सिनेमाघर, बड़ी-
दुकानें, बैंकों और
और पैसा लगाने
निवासियों का
ईंट और पत्थर
बादलों की सूरत में
देता है। कुर्ग में
सारे भारत को
कुछ विदेशों को
निवासी दक्षिण के

जरूरतें सिटी मार्केट
ही सड़क पर २०-२५
बड़ी कपड़े की
कंपनियों के दफ्तर
के लिए आतुर
विश्वास सिमेंट,
और शीशे की
घारों तरफ दिखाई
काफी की पैदावार
काफी देती है, और
भी। यहां के
मूल निवासियों में

अपेक्षाकृत कम श्यामवर्ण हैं। मेहनती भी हैं, और आलसी भी। सारे नगर
में रेस्तरां ही रेस्तरां हैं जहां सुबह-दोपहर-शाम नाश्ते और खाने के लिए
स्त्री-पुरुषों की भीड़ दिखाई देती है। खाना घर पर कौन बनाए जब बाहर कुछ
ही अधिक देकर आसानी से खाया जा सकता है! पैसे की कमी नहीं है, इस लिए
दुकानों पर खरीदारी भी की जा सकती है। समय अगर मुश्किल से कटता है तो
सिनेमाघरों में कन्नड़ और हिन्दी और अंग्रेजी फिल्मों देखी जा सकती हैं। आने-
जाने में कठिनाई नहीं है, बस भी है और ऑटो भी, जो और नगरों के मुकाबले
में बहुत सस्ते हैं।

स्टेशन के बाहर गहराई में बने बस-घड़बे के पार, कैम्पेगोड़ा सर्कल के पास
पहुँच कर अरविंद ने एक होटल में बैठ कर नाश्ता किया। फिर दुकानों के खुल
जाने पर कुछ छोटी-मोटी चीजें खरीद कर वह स्टेशन की तरफ लौट चला।
रास्ते में एक अखबार भी खरीद लिया, कि घण्टा दो घण्टे इतजार के अच्छी
पढ़ कट जाए।

डॉरमिटरी में आकर वह पलंगों की पंक्तियों के बीच पड़ी बड़ी मेज के पास
एक आराम-कुर्सी पर बैठ गया। अखबार खोल कर उसने एक नजर सुखियों पर
झेली और फिर अरविंद को कुछ अजीब सा लगा। जब वह यहाँ से निकला था,
तो बहुत से नौजवान वहाँ बैठे थे। दो-चार अंधे आदमी भी थे। मगर इस वक़्त
कुछ अजीब सफाई चारों तरफ दिखाई दे रही थी।

उसने अपने दो नम्बर के पलंग की तरफ देखा। फिर पलंग के पीछे उस की

नजर पड़ी । फिर नजर रुक गई । फिर एक सवाल उस की नजरों में
झमर आया ।

उस का होलडाल पलंग के पीछे, बक्स के बगल में नहीं था ।

वह उठ कर उधर गया । पलंग के नीचे नजर दौड़ाई । बक्स के दाएं-बाएं,
फिर लगभग बीस पलंगों पर उस की नजरें गुजर गईं ।

उस का होलडाल कहीं भी नहीं था ।

अरविंद के हाथ का अखबार कांप उठा । उसने अखबार तहाया । कुर्सी
पर लीट कर उसने अपने छोटे अटैची में अखबार रख कर उसे बन्द कर दिया । फिर
वह अटैची लिए दरवाजे की तरफ चल दिया ।

होलडाल में उस का विस्तर था । विस्तर के दिना उस का बाकी का सफर
कैसे कटेगा ? अभी तो उसे बम्बई भी जाना है और राजकोट भी । विस्तर के
बिना तो सारा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा । सफर के लिए उसके पास जो पैसा था,
उस में से नया विस्तर तैयार करना भी सम्भव नहीं था ।

अरविंद डॉरमिटरी के दरवाजे की तरफ चला । फिर रुक कर उसने चारों
तरफ देखा । बूढ़ा अटेंडेंट दरवाजे के बाहर गलियारे के एक ओर बैठा किसी से
बातें कर रहा था । अरविंद उसके सामने पहुंच कर रुक गया । उसने अटेंडेंट
की तरफ देखा—“सुनो !”

बूढ़ा उठ कर सामने आ गया ।

“मेरा होलडाल ? वह कहाँ गया गया ?” अरविंद का स्वर तेज हो गया ।

बूढ़ा अन्दर चल दिया । दो नम्बर के पलंग के पीछे पहुंच कर वह रुक गया ।
कुछ देर वह सोचता रहा ।

“मैं तुम से कह गया था । विस्तर बक्स में नहीं समा रहा था, इस लिए
उसे बाहर छोड़ना पड़ा । नाश्ता करके लौटा हूं, तो होलडाल गायब है ।”

“वह—लड़के—बहुत सारे लड़के थे साहब ! वही ले गए होंगे । सात
सामान ले गए हैं वह !” बूढ़ा चुप हो गया ।

“मेरा होलडाल क्यों ले गए ?” भीने कहा । “अपना विस्तर ले गए होते, छो
ठीक था । मगर मेरा विस्तर ? अपने होलडाल भी उन्हें पहचानने मुश्किल है ?”

बूढ़ा फिर बोला—“एक ही तरीका है, हज़ूर । सब के सब नौजवान यहां

टेस्ट के लिए आए हैं। आप आर० टी० ओ० के पास जाकर पूछिए। वह बताएगा कहां गए हैं वे सब !”

“कहां है आर० टी० ओ० ?” अरविंद अब सचमुच घबरा गया था।

“चलिए, मैं बताता हूं। नीचे ही है।”

बूढ़े के पीछे-पीछे अरविंद गलियारा लांघ गया। फिर जीना उतर कर दोनों नीचे स्टेशन के हाल में आ गए। वहां एक तरफ एक छोटे से कमरे में एक मिलिटरी का आदमी, खाकी वर्दी में, मेज के पीछे बैठा था। अरविंद ने अंग्रेजी में अपनी बात समझाई। “मैं डॉरमिटरी में ठहरा हूं। नाश्ते के लिए बाहर गया था। लौट कर आया तो मेरा होलडाल नदारद था। मुझे संदेह है, गलती से मेरा होलडाल वे नौजवान ले गए हैं जो यहां किसी टेस्ट के लिए आए हैं।”

“वे तो चले गए। सामान भी उनके साथ ही चला गया।” मिलिटरी के आदमी ने कहा।

अरविंद अपने क्रोध पर जबरन काबू किए रहा। अपनी आदत के अनुसार उसे अभी तक खूब उबल पड़ना चाहिए था। मगर होलडाल का मिलना बहुत बाजिमी था। “उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है ?” उसने पूछा।

“कब्बन रोड़ पर एस० एस० बी० सेन्टर है, वहीं उन से मिला जा सकता है,” उस आदमी ने कहा।

“कितनी दूर है यह जगह ?” अरविंद ने पूछा।

“यही, चार पांच किलोमीटर होगी। ऑटो में आप वहां जा सकते हैं।”

“फोन पर काम नहीं चलेगा ?”

“जी नहीं। आप का सामान वहां है कि नहीं, इस बात का पता कैसे चल सकता है।”

अरविंद ने कुछ देर सोचा। “आप पता मुझे लिख देंगे ?” उस ने आखिर कहा। मिलिटरी के आदमी ने एक चिट पर पता लिख कर अरविंद को पकड़ा दिया। स्टेशन के बाहर सड़क के पार ऑटो की लाइन में सिर्फ एक ही आटो खड़ी थी। अरविंद उस की तरफ लपका।

“कब्बन रोड़ चलोगे ?”

“खाली नहीं है।”

अरविंद ने इधर उधर देखा। सामने स्टेशन के भीतर आने वाले गेट से एक और ऑटो आता दिखाई दिया।

अरविंद अब पसीने में नहा रहा था। उस ने ऑटो की तरफ एक कदम बढ़ाया परन्तु दो और व्यक्ति उस में मुस्तैदी से बैठ गए थे।

कोई और ऑटो नहीं दिखाई दे रहा था। अरविंद ने कलाई घड़ी देखी। सवा नौ बजे थे, और ग्यारह बजे उस की गाड़ी बम्बई के लिए निकल जाती थी। अरविंद की आंखें अब जलने लगी थीं। कैसी मुसीबत में पड़ गया था वह ! कितने उत्तरदायित्वहीन लोग हैं हमारे देश के !

अरविंद की आंखें किसी ऑटो की खोज में घूम रही थीं। एकाएक एक ऑटो सामने से आता दिखाई दिया।

अरविंद ने एक पैर आगे बढ़ाया। सब कुछ गड़बड़ा गया। उस का पैर, सड़क पर गाड़ियों के लिए बनी मेड़ से टकराया। फिर उस का सिर घूम गया और वह घड़ाम से मेड़ के उस पार सड़क पर आ रहा। मुस्तैदी से अरविंद ने अपने आप को उठाया। उठ कर उस ने अपनी पतलून पर लगी धूल झाड़ी। सफेद कमीज की कुहनी धूल से अट गई थी, उसे पोंछा। फिर अपनी हथेली पर उस की नज़र गई। रगड़ से हथेली के एक कोने पर खून की नन्हीं-नन्हीं बूंदें उभर आई थीं। उसने रूमाल निकाल कर हथेली पर रख दिया।

दो आदमी सामने से आ रहे थे। “हेलो !” एक ने अरविंद से कहा। “यहां कैसे आना हुआ ?”

अरविंद ने कोशिश की कि कुछ याद आ जाए। मगर कुछ भी याद नहीं आया। उस की टांग पर आगे की हड्डी पर बेहद जलन हो रही थी।

“मैं आप से जयपुर में मिला था।” आर्गंतुक ने कहा। “प्लानर्स की कान्फरेन्स के मौके पर।”

“अरे हां, याद आया,” अरविंद ने कहा। “आप यहां कैसे ?”

“मैं यहीं रहता हूं।” उस आदमी ने कहा।

“स्टेशन से मेरा होलडाल गायब हो गया है। उसे ढूँढने कबन रोह जा रहा हूं।”

“कुछ देर रहेंगे क्या बंगलौर में ?” एक औपचारिक सा प्रश्न।

“नहीं, आज ही बम्बई जा रहा हूं।”

‘अच्छा, फिर मिलेंगे’ वह आदमी अपने साथी के साथ खाली ऑटो में बैठ गया, जो अभी अभी आई थी।

१. अरविंद खड़ा का खड़ा रह गया। उसे उस परिचित व्यक्ति से कुछ आशा थी ऐसा उसने अनुभव किया। मगर कैसी आशा? वह उसकी क्या मदद कर सकता था? अपना काम छोड़ कर अरविंद की सहायता वह क्योंकर करता?

अरविंद कई मिनट तक वहां खड़ा रहा। ऑटो पाने की आशा समाप्तप्रायः हो गई, तो वह स्टेशन से बाहर की तरफ चल पड़ा।

स्टेशन के बाहर की सड़क के पार एक बहुत बड़ा गड्ढा है आठ-दस फुट नीचा और उस गड्ढे में एक तरफ बसों का एक अड्डा है। उस गड्ढे के बीचोंबीच स्टेशन से समकोण बना कर उतरती सड़क पर अरविंद ऑटो की तलाश में चल दिया। कब्वन रोड़ उसे जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। कब्वन रोड़ पहुंच कर, वहां से अपना होलडाल लेकर उसे स्टेशन पर वापस भी आता है और अब पीने दस बज रहे हैं।

एक ऑटो, दूसरा, ऑटो, तीसरा ऑटो। कम्बख्त कोई भी ऑटो वाला तैयार नहीं हुआ उधर जाने के लिए। आखिर जब एक राजी हुआ, तो अरविंद ने चैन की सांस ली।

ऑटो चल पड़ा। अरविंद के चेहरे पर, गर्दन पर, बगलों में पसीना आ रहा था जिसका एहसास उसे ऑटो में बैठने के बाद कुछ देर हवा के झोंकों का आतन्द लेने के बाद हुआ।

डॉरमिटरी में कल रात को जो लड़के थे, वे काफी सभ्य, सुसंस्कृत और शालीन थे। इन में से तीन चार को तो खूबसूरत की संज्ञा भी आसानी से दी जा सकती थी। अरविंद ने कल रात इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, मगर अब उसे पता चला था। रात देर तक ताश खेलते लड़कों का समूह उसे कालेज के किसी छात्रावास में देखे दृश्य जैसा लगा था। सभी फौजी ऑफीसर बनने के उम्मीदवार थे। वह दो नंबर की शैय्या पर था, उसके साथ एक नंबर की शैय्या पर बैठा नौजवान रात को देर तक, और सुबह भी अरविंद के नहाने-धोने के वक्त तक एक मोटी-सी किताब पढ़ता रहा था। कैमिस्ट्री या फिजिक्स की किताब थी। उसे पढ़ते देखकर उस ने सिर्फ यही सोचा था कि यह नौजवान शायद किसी कम्पनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया है। न उसने हिन्दोस्तान मशीन टूल्स की बात सोची थी, न हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स की, न फौज की। इतने देर सारे होनहार नौजवानों के रात को डॉरमिटरी में होने का भेद अब अरविंद पर खुला था। और वह भी किस अचंचिकर ढंग से।

दूर दूर बने बंगले। पेड़-पौधों से घिरे बाग, भवन, दुकानें, अनगिनत चौराहे। ऑटो का गेयर बदला जाना और उसकी मोटर की अनवरत घरघराहट। इस घरघराहट

के बीच अरविद को अपने आप पर क्रोध आने लगा था। पैंतालीस-पचास की उम्र और इतनी घबराहट ? आखिर होलडाल ही तो खोया था। आफत तो नहीं आ गई थी। मेंड से टकराकर वह गिर क्यों गया था ?

इतने ढेर सारे नौजवान। उनके आगे जीवन के लम्बे रास्ते। अरमान और भविष्य की आशाकांशों से भरे युवा दिमाग।

अरविद को अपने क्रोध को शांत करने के लिये उन नौजवानों का भविष्य नहीं विगाड़ना है। ऐसा नहीं है कि वह उन का भविष्य बना या बिगाड़ सकता है, मगर यदि वह इस समय एस० एस० बी० सेंटर में जाकर उन पर बिगड़ता है, तो उन में से किसी एक का, या उन में से कुछ का संतुलन बिगड़ सकता है। इससे उनका इंटरव्यू खराब होने की सम्भावना है और उन का इंटरव्यू लेने वालों में भी इन नौजवानों के प्रति कुछ विरोध-भावना पैदा हो सकती है।

अरविद ने अपनी टांग पर लगी चोट पर उंगलियां फिराईं। हड्डी पर अभी भी दर्द हो रहा था। मगर ऐसा लगता था, इस चोट ने अपना काम कर दिया था।

वह ठीक से होकर बैठ गया। बंगलौर शहर उस के दोनों तरफ गुजर रहा था। आखिर बैरकनुमा भवनों के एक समूह के सामने एक गेट पर आकर अटो रुक गया। अरविद अटो से उतरा। गेट पर, एक तरफ, एक वृक्ष की छाया में दो अर्दलीनुमा आदमी, खाकी निकर-कमीज पहने, एक बेंच पर बैठे थे।

“एस० एस० बी० सेंटर यही है ?”

एक अर्दली ने सिर हिला दिया, “हां, साहब।”

“यहां कुछ देर पहले कुछ लड़के आए हैं ? टेस्ट देने के लिए ?”

“हां, साहब ”

“देखो—...” अरविद ने पूरी बात धीरे धीरे उन दोनों व्यक्तियों को बता दी।

“ऐसा कई बार हुआ है, साहब !” एक अर्दली ने कहा। “ये जवान लोग, साहब,....”

“तो मुझे अब अपना सामान देखने के लिए क्या करना होगा ?” अरविद ने पूछा। “मेरे पास वक्त बहुत कम है। ग्यारह बजे की गाड़ी से मुझे बम्बई जाना है।”

“कनैल साहब से मुलाकाज कर लीजिए, साहब ! उनके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं हो सकता।”

“उन से कक्षा मिलना होगा ?”

अरविंद को गेट के अन्दर एक बैरक दफ्तर के बाहर खड़ा करके अर्दली भीतर चला गया ।

कर्नल हरियाना के एक जाट थे । खूब चुस्त, छः फुटे अर्धेड़ । मेज के पीछे वह अकड़े बैठे थे । अर्दली की हिदायत के मुताबिक अरविंद ने उन्हें सल्यूट किया । फिर सारी बात विस्तार से कह सुनाई ।

“इस वक़्त सब लोग टेस्ट दे रहे हैं,” कर्नल ने कहा । उसके गेहुए चेहरे पर अनुशासन की कठोरता थी, और वही कठोरता स्वर में भी । “एक बजे से पहले वे बाहर नहीं आ सकते ।”

अरविंद को कर्नल ने बैठने के लिए भी नहीं कहा । वह मेज के सामने खड़ा रहा । “मेरी गाड़ी ग्यारह बजे निकल जाती है, उसने कहा । “मेरा फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन है । उसे कल के लिए बदलना भी सम्भव नहीं होगा । कुछ ऐसा कीजिए कि मैं.....”

कर्नल ने अर्दली की तरफ देख कर कहा, “मैं मजबूर हूँ.....मगर पहले आप अपना सामान तो देख लें, है भी कि नहीं ?..... इन को ले जाकर सामान दिखा दो ।”

अर्दली के संकेत पर अरविंद बाहर निकल आया । पच्चीस-पचास कदम चलने के बाद, दो-एक बैरकें लांघ कर वे एक बैरक के बरामदे में पहुंच गये जहां पच्चीस-तीस होलडाल-सूटकेस-हैंडबैग बिखरे पड़े थे ।

अरविंद को दो मिनट भी नहीं लगे । सब से परे के होलडाल देखने के बाद जब उसने अपने नजदीक का सामान देखा तो पाया; उसके पैरों के पास ही उस का होलडाल पड़ा था ।

“यही है मेरा होलडाल ।” अरविंद ने कहा ।

“ठीक है । चलिए ।” अर्दली ने कहा । “आप गेट के बाहर बैठिए । मैं कोशिश करता हूँ कि आप को आप का बिस्तर जल्दी मिल जाए ।”

अरविंद ने अर्दली की तरफ देखा । होलडाल है, यह तो पक्का हो गया । अब वह होलडाल वक़्त पर उसे दिया जाता है या नहीं, यह देखना है ।

कुछ देर बाद अर्दली उसे उस तरफ ले गया, जहाँ अभ्यार्थी किसी कालेज के क्लब-रूम जैसे कमरे में बैठे थे । हर एक नौजवान के आगे और पीछे नम्बर लगे

कपड़े बंधे थे। प्लेटफार्म पर मेज के पीछे प्रोफेसर की जगह से एक इन्स्ट्रक्टर कुछ भाषण दे रहा था।

उसे देख कर इन्स्ट्रक्टर रुक गया। फिर अर्दली के कुछ कहने पर वह बाहर आया। अरविंद से सारी बात सुन कर, उस ने उसे बाहर ठहरने का संकेत किया। फिर उस ने अभ्याथियों को संबोधित किया : “क्या आप सबके सामान के साथ एक ऐसा होलडाल आ गया है, जो आप में से किसी का नहीं है?”

अभ्याथियों के चेहरे अरविंद नहीं देख सका, क्योंकि उनकी पीठ अरविंद की तरफ थी। सिर्फ दो मिनट बाद इन्स्ट्रक्टर बाहर आया।

“खेद है, आपका होलडाल कोई नहीं लाया है।”

“अगर आप इजाजत दें, तो मैं कहूँ, सामान के साथ मेरा होलडाल भी है। मैंने अपना होलडाल पहचान लिया है।”

“ठीक है!” इन्स्ट्रक्टर ने कहा। “आप कुछ देर इंतजार कीजिये। मैं कोशिश करता हूँ कि टैस्ट के बीच पांच मिनट का अवकाश देकर आपका काम करवा सकूँ।”

“थैंक्स!” अरविंद ने कहा। उसकी निराशा उभरने लगी थी।

गेट के पास, पेड़ के नीचे, एक कुर्सी पर अरविंद बैठ गया, जिस पर अर्दली बैठते थे। अनिश्चित और निश्चित के बीच एक निर्णय तो हो गया था। होलडाल वहीं था। डॉरमिटरी के अटेंडेंट का, और उसका अपना संदेह सही निकला था।

होलडाल मिलेगा या नहीं? बंबई के लिए गाड़ी अरविन्द पकड़ सकेगा या नहीं? इसका निर्णय होना बाकी था। अरविंद हर दो मिनट में अपनी कलाई की घड़ी पर नजर दौड़ा लेता था। नौ बज कर चालीस मिनट, नौ ब्यालीस, नौ पैंतालीस, नौ छयालीस, नौ इक्यावन.... होलडाल यहां न होता, तो और बात थी, मगर वह जहां है, तो उसे छोड़ कर जाना कुछ उचित नहीं लगता। पता नहीं क्यों?

एकांत और नीरवता। सड़क पर आँटो या कार या ट्रक का गुजर जाना। किसी एक ऑफीसर का एक बैरक से दूसरी बैरक की तरफ जाना। किसी पेड़ पर एक चिड़िया की चहक। फिर नीरवता....।

नौ बजकर पचपन मिनट।

एकाएक एक नौजवान दिखाई दिया जिसकी छाती और पीठ पर नंबर का कपड़ा बंधा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर ढेर सारे नौजवान बैरकों के बीच की सड़क पर भर गए।

अरविंद उठ कर खड़ा हो गया। घड़ी देखने की अब जरूरत नहीं थी। अब अर्दली के आने की देरी थी, और.....।

सब नौजवानों के बाद अर्दली आता दिखाई दिया। वह लपक कर अरविंद के पास आया।

“उन से कहां मिलना होगा ?”

अरविंद को गेट के अन्दर एक बैरक दफ्तर के बाहर खड़ा करके अर्दली भीतर चला गया ।

कर्नल हरियाना के एक जाट थे । खूब चुस्त, छः फुटे अघेड़ । मेज के पीछे वह अकड़े बैठे थे । अर्दली की हिदायत के मुताबिक अरविंद ने उन्हें सल्यूट किया । फिर सारी बात विस्तार से कह सुनाई ।

“इस वक्त सब लोग टेस्ट दे रहे हैं,” कर्नल ने कहा । उसके गेहुए चेहरे पर अनुशासन की कठोरता थी, और वही कठोरता स्वर में भी । “एक बजे से पहले वे बाहर नहीं आ सकते ।”

अरविंद को कर्नल ने बैठने के लिए भी नहीं कहा । वह मेज के सामने खड़ा रहा । “मेरी गाड़ी ग्यारह बजे निकल जाती है, उसने कहा । “मेरा फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन है । उसे कल के लिए बदलना भी सम्भव नहीं होगा । कुछ ऐसा कीजिए कि मैं-----”

कर्नल ने अर्दली की तरफ देख कर कहा, “मैं मजबूर हूं-----मगर पहले आप अपना सामान तो देख लें, है भी कि नहीं ?..... इन को ले जाकर सामान दिखा दो ।”

अर्दली के संकेत पर अरविंद बाहर निकल आया । पच्चीस-पचास कदम चलने के बाद, दो-एक बैरकें लांघ कर वे एक बैरक के बरामदे में पहुंच गये जहां पच्चीस-तीस होलडाल-सूटकेस-हैंडबैग बिखरे पड़े थे ।

अरविंद को दो मिनट भी नहीं लगे । सब से परे के होलडाल देखने के बाद जब उसने अपने नजदीक का सामान देखा तो पाया; उसके पैरों के पास ही उस का होलडाल पड़ा था ।

“यही है मेरा होलडाल ।” अरविंद ने कहा ।

“ठीक है । चलिए ।” अर्दली ने कहा । “आप गेट के बाहर बैठिए । मैं कोशिश करता हूं कि आप को आप का विस्तर जल्दी मिल जाए ।”

अरविंद ने अर्दली की तरफ देखा । होलडाल है, यह तो पक्का हो गया । अब वह होलडाल वक्त पर उसे दिया जाता है या नहीं, यह देखना है ।

कुछ देर बाद अर्दली उसे उस तरफ ले गया, जहां अभ्यार्थी किसी कालेज के क्लास-रूम जैसे कमरे में बैठे थे । हर एक नौजवान के आगे और पीछे नम्बर लगे

कपड़े बंधे थे। प्लेटफार्म पर मेज के पीछे प्रोफ़ेसर की जगह से एक इन्स्ट्रक्टर कुछ भाषण दे रहा था।

उसे देख कर इन्स्ट्रक्टर रुक गया। फिर अर्दली के कुछ कहने पर वह बाहर आया। अरविंद से सारी बात सुन कर, उस ने उसे बाहर ठहरने का संकेत किया। फिर उस ने अभ्याथियों को संबोधित किया : “क्या आप सबके सामान के साथ एक ऐसा होलडाल आ गया है, जो आप में से किसी का नहीं है?”

अभ्याथियों के चेहरे अरविंद नहीं देख सका, क्योंकि उनकी पीठ अरविंद की तरफ थी। सिर्फ दो मिनट बाद इन्स्ट्रक्टर बाहर आया।

“खेद है, आपका होलडाल कोई नहीं लाया है।”

“अगर आप इजाजत दें, तो मैं कहूँ, सामान के साथ मेरा होलडाल भी है। मैंने अपना होलडाल पहचान लिया है।”

“ठीक है!” इन्स्ट्रक्टर ने कहा। “आप कुछ देर इंतजार कीजिये। मैं कोशिश करता हूँ कि टैस्ट के बीच पांच मिनट का अवकाश देकर आपका काम करवा सकूँ।”

“थैंक्स!” अरविंद ने कहा। उसकी निराशा उभरने लगी थी।

गेट के पास, पेड़ के नीचे, एक कुर्सी पर अरविंद बैठ गया, जिस पर अर्दली बैठते थे। अनिश्चित और निश्चित के बीच एक निर्णय तो हो गया था। होलडाल वहीं था। डॉरमिटरी के अटेंडेंट का, और उसका अपना संदेह सही निकला था।

होलडाल मिलेगा या नहीं? बंबई के लिए गाड़ी अरविन्द पकड़ सकेगा या नहीं? इसका निर्णय होना बाकी था। अरविंद हर दो मिनट में अपनी कलाई की घड़ी पर नजर दौड़ा लेता था। नौ बज कर चालीस मिनट, नौ बयालीस, नौ पैंतालीस, नौ छयालीस, नौ इक्यावन—...होलडाल यहाँ न होता, तो और बात थी, मगर वह जहाँ है, तो उसे छोड़ कर जाना कुछ उचित नहीं लगता। पता नहीं क्यों?

एकांत और नीरवता। सड़क पर ऑटो या कार या ट्रक का गुजर जाना। किसी एक ऑफीसर का एक बैरक से दूसरी बैरक की तरफ जाना। किसी पेड़ पर एक चिड़िया की चहक। फिर नीरवता—...।

नौ बजकर पचपन मिनट।

एकाएक एक नौजवान दिखाई दिया जिसकी छाती और पीठ पर नंबर का कपड़ा बंधा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर ढेर सारे नौजवान बैरकों के बीच की सड़क पर भर गए।

अरविंद उठ कर खड़ा हो गया। घड़ी देखने की अब जरूरत नहीं थी। अब अर्दली के आने की देरी थी, और.....।

सब नौजवानों के बाद अर्दली आता दिखाई दिया। वह लपक कर अरविंद के पास आया।

“उन से कहाँ मिलना होगा ?”

अरविंद को गेट के अन्दर एक बैरक दफ्तर के बाहर खड़ा करके अर्दली भीतर चला गया ।

कर्नल हरियाना के एक जाट थे । खूब चुस्त, छः फुटे अघेड़ । मेज के पीछे वह अकड़े बैठे थे । अर्दली की हिदायत के मुताबिक अरविंद ने उन्हें सैल्यूट किया । फिर सारी बात विस्तार से कह सुनाई ।

“इस वक़्त सब लोग टेस्ट दे रहे हैं,” कर्नल ने कहा । उसके गेहुए चेहरे पर अनुशासन की कठोरता थी, और वही कठोरता स्वर में भी । “एक बजे से पहले वे बाहर नहीं आ सकते ।”

अरविंद को कर्नल ने बैठने के लिए भी नहीं कहा । वह मेज के सामने खड़ा रहा । “मेरी गाड़ी ग्यारह बजे निकल जाती है, उसने कहा । “मेरा फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन है । उसे कल के लिए बदलना भी सम्भव नहीं होगा । कुछ ऐसा कीजिए कि मैं.....”

कर्नल ने अर्दली की तरफ देख कर कहा, “मैं मजबूर हूँ.....मगर पहले आप अपना सामान तो देख लें, है भी कि नहीं ?..... इन को ले जाकर सामान दिखा दो ।”

अर्दली के संकेत पर अरविंद बाहर निकल आया । पच्चीस-पचास कदम चलने के बाद, दो-एक बैरकें लांघ कर वे एक बैरक के बरामदे में पहुंच गये जहां पच्चीस-तीस होलडाल-सूटकेस-हैंडबैग बिखरे पड़े थे ।

अरविंद को दो मिनट भी नहीं लगे । सब से परे के होलडाल देखने के बाद जब उसने अपने नजदीक का सामान देखा तो पाया; उसके पैरों के पास ही उस का होलडाल पड़ा था ।

“यही है मेरा होलडाल ।” अरविंद ने कहा ।

“ठीक है । चलिए ।” अर्दली ने कहा । “आप गेट के बाहर बैठिए । मैं कोशिश करता हूँ कि आप को आप का विस्तर जल्दी मिल जाए ।”

अरविंद ने अर्दली की तरफ देखा । होलडाल है, यह तो पक्का हो गया । अब वह होलडाल वक़्त पर उसे दिया जाता है या नहीं, यह देखना है ।

कुछ देर बाद अर्दली उसे उस तरफ ले गया, जहां अभ्यार्थी किसी कालेज के क्लास-रूम जैसे कमरे में बैठे थे । हर एक नौजवान के आगे और पीछे नम्बर लगे

कपड़े बंधे थे। प्लेटफार्म पर मेज के पीछे प्रोफेसर की जगह से एक इन्स्ट्रक्टर कुछ भाषण दे रहा था।

उसे देख कर इन्स्ट्रक्टर रुक गया। फिर अर्दली के कुछ कहने पर वह बाहर आया। अरविंद से सारी बात सुन कर, उस ने उसे बाहर ठहरने का संकेत किया। फिर उस ने अभ्याथियों को संबोधित किया : “क्या आप सबके सामान के साथ एक ऐसा होलडाल आ गया है, जो आप में से किसी का नहीं है ?”

अभ्याथियों के चेहरे अरविंद नहीं देख सका, क्योंकि उनकी पीठ अरविंद की तरफ थी। सिर्फ दो मिनट बाद इन्स्ट्रक्टर बाहर आया।

“खेद है, आपका होलडाल कोई नहीं लाया है।”

“अगर आप इजाजत दें, तो मैं कहूँ, सामान के साथ मेरा होलडाल भी है। मैंने अपना होलडाल पहचान लिया है।”

“ठीक है !” इन्स्ट्रक्टर ने कहा। “आप कुछ देर इंतजार कीजिये। मैं कोशिश करता हूँ कि टैस्ट के बीच पांच मिनट का अवकाश देकर आपका काम करवा सकूँ।”

“थैंक्स !” अरविंद ने कहा। उसकी निराशा उभरने लगी थी।

गेट के पास, पेड़ के नीचे, एक कुर्सी पर अरविंद बैठ गया, जिस पर अर्दली बैठते थे। अनिश्चित और निश्चित के बीच एक निर्णय तो हो गया था। होलडाल वहीं था। डॉरमिटरी के अटेंडेंट का, और उसका अपना संदेह सही निकला था।

होलडाल मिलेगा या नहीं ? बंबई के लिए गाड़ी अरविंद पकड़ सकेगा या नहीं ? इसका निर्णय होना बाकी था। अरविंद हर दो मिनट में अपनी कलाई की घड़ी पर नजर दौड़ा लेता था। नौ बज कर चालीस मिनट, नौ बयालीस, नौ पैंतालीस, नौ छयालीस, नौ इक्यावन—...होलडाल यहाँ न होता, तो और बात थी, मगर वह जहाँ है, तो उसे छोड़ कर जाना कुछ उचित नहीं लगता। पता नहीं क्यों ?

एकांत और नीरवता। सड़क पर ऑटो या कार या ट्रक का गुजर जाना। किसी एक ऑफीसर का एक बैरक से दूसरी बैरक की तरफ जाना। किसी पेड़ पर एक चिड़िया की चहक। फिर नीरवता—...।

नौ बजकर पचपन मिनट।

एकाएक एक नौजवान दिखाई दिया जिसकी छाती और पीठ पर नंबर का कपड़ा बंधा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर ढेर सारे नौजवान बैरकों के बीच की सड़क पर भर गए।

अरविंद उठ कर खड़ा हो गया। घड़ी देखने की अब जरूरत नहीं थी। अब अर्दली के आने की देरी थी, और.....।

सब नौजवानों के बाद अर्दली आता दिखाई दिया। वह लपक कर अरविंद के पास आया।

“बलिए साहब, अपना होलडाल बता कर पूछ लीजिये।”

अर्दली आगे आगे था, अरविंद पीछे पीछे। नौजवान सामान वाले बरामदे की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहे थे।

अरविंद लगभग पन्द्रह-बीस कदम पीछे था। वह सीधा अपने होलडाल की तरफ बढ़ कर खड़ा हो गया।

उसके चारों ओर नौजवान थे। कुछ सोच में मग्न, कुछ अपने उतावले चितित मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेते। कुछ साथियों से धीमे स्वर में बातें करते।

अरविंद ने किसी एक को संबोधित नहीं किया। आवाज कुछ ऊंची करके उसने पूछा : “यह होलडाल आप में से किसी का तो नहीं है ?”

दो चार आवाजें “नहीं” की हवा में तिर आईं।

“तो फिर मैं इसे ले जा रहा हूँ।” कह कर उसने होलडाल उठाया और अर्दली के हाथ में दे दिया।

“इसे ज़रा गेट तक पहुंचा दोगे ?”

अरविंद नौजवानों की तरफ मुड़ गया। “थैंक्स ! उसने कहा।” “जी नहीं !” किसी एक नौजवान ने कहा। “गलती तो हमारी थी। नाहक आपको कष्ट हुआ हमारी वजह से।”

अरविंद को यह आवाज नौजवान सच्चाई की आवाज की तरह लगी। अगर वह क्रोध करता, उन्हें कोसता तो शायद ये संवाद ऐसे मीठे न होते। शायद

वह उस आवाज की ओर मुड़ गया। एक खूबसूरत जवान चेहरा।

अरविंद ने चारों ओर के नौजवानों पर एक दौड़ती नजर डाली। गाड़ी का बक्का हो रहा था। इन नौजवानों के बीच वह अधिक देर नहीं रह सकता था।

“एनी वे, विश यू आल दि वेस्ट ऑव लक !” अरविंद ने कहा, “मेरी हादिक शुभकामनाएं।”

“थैंक यू ! थैंक यू ! थैंक यू !” अनेक कण्ठों से मधुर आभार प्रदर्शन।

संतुलन का अभाव और चोट का कष्ट, दोनों अरविंद का साथ छोड़ चुके थे। वह इस नौजवान देश के चेहरों की, उनके निष्कपट सत्य को अपने भीतर महसूस करने लगा था।

होलडाल गायब होना कितना सार्थक रहा था। और यह सार्थकता होलडाल मिलने की नहीं थी। अरविंद ने कलाई की घड़ी की तरफ देखा। दस बज कर बीस मिनट हो चुके थे और उसे ग्यारह बजे की गाड़ी पकड़नी थी।

भारत की महान् विभूति अरविन्द

श्री अरविन्द भारतवर्ष की महान् विभूति थे। वे ऐसा दीपक जला गये हैं जो शाश्वत है और प्रत्येक भारतीय के हृदय में जलता रहेगा। मैंने बाल्यावस्था में उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना था। एक दो व्यक्ति ऐसे भी मिले जो उनके दर्शन कर चुके थे। उन का कहना था कि योगीराज के दर्शन के उपरान्त प्रत्येक के हृदय में परम उल्लास और आनन्द प्रस्फुटित होता है।

इस प्रकार की बातें सुन कर जी चाहता था कि उनके दर्शन किये जाएं परन्तु वह अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकी। आखिर यही विचार हुआ कि उन से साक्षात्कार नहीं हो सका तो उन का साहित्य ही पढ़ा जाए। कुछ लेख और ग्रंथ मिले परन्तु कुछ समझ नहीं आया। कारण, अरविन्द ने अपने विचार अंग्रेजी या फ्रेंच भाषाओं में प्रकट किये हैं, फ्रेंच तो समझ के बाहिर की बात है परन्तु अंग्रेजी भी क्लिष्ट भाषा में है जो पढ़ी नहीं जा सकी। आखिर विचार ही छोड़ दिया।

एक दिन योगीराज के स्वर्गारोहण का समाचार मिला। अरविन्द के विचार जानने की पुनः इच्छा जागृत हुई। भाषा की कठिनाई फिर सामने आई परन्तु थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। गत वर्ष मुझे वाराणसी और दिल्ली में आयोजित अरविन्द शताब्दि समारोह के सम्बन्ध में जम्मू से प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। समारोह में बड़े धुरन्धर विद्वानों के विचार सुने। कुछ विद्वान तो

उनके सहवर्ती ही थे । कई बातें प्रकाश में आईं । जिन से पता चला कि उन्होंने भारत के राजनैतिक, क्रान्तिकारी, सामाजिक, साहित्यिक और दार्शनिक क्षेत्रों को नवीन ज्योति प्रदान की है ।

योगीराज १६०५ मे १६१० तक राजनीति के क्षेत्र में रहे । उस समय उनके हृदय में देश की दासता को मिटाने का ही लक्ष्य था और उस को मिटाने के लिये उन्होंने जनता को जागृत करने के लिये प्रशंसनीय कार्य किया । यह मानी हुई बात है कि यदि वे राजनीति से संन्यास नहीं ले लेते तो उन का दर्जा सब से ऊपर होता और हो सकता है कि वे ही भारत के प्रथम कर्णधार कहलाते । परन्तु मातृभूमि उन की सेवा किसी और रूप में मांग रही थी और अन्त में वे उसी पथ पर चलते हुए इस नश्वर संसार को त्याग कर चले गये ।

योगीराज ने जनजागरण के लिये दर्शनशास्त्र का आश्रय लिया परन्तु दर्शन के कहने और लिखने का उनका ढंग अपना और निराला था । अपने विचार प्रकट करने का तरीका उनका भारतीय आम पद्धति से भिन्न था । उन्होंने हिन्दू शास्त्रों, इतिहास और दर्शन का पूर्ण अध्ययन किया और उनका मारांग निकाल कर अपने विचारों में बांध कर प्रकट किया । उनकी लिखी एक एक पक्ति महान् है, एक एक शब्द में चमत्कार भरा है ।

आज का युग वैज्ञानिक युग है । इस युग के विचारकों को हम प्राचीन पद्धति से कायल नहीं कर सकते । इसके लिए योगीराज ने दर्शन की नयी-नयी उपलब्धियां निकालीं, उन्हें परिपक्वता में भिगोया और जनता को ज्ञान तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाया । उनका ढंग नया है जो वैज्ञानिक है और जिज्ञासु को वश में कर लेता है । उनके विचारों से हमारी विचारशक्ति और ज्ञान का भण्डार समृद्ध होता है ।

वे कहते हैं धर्म और विज्ञान का पथ विभिन्न है । धर्म का पथ सत्य तो है परन्तु कठिन है जिसके लिये धीरे परिश्रम करना पड़ता है । धर्म पर पूर्ण आस्था के बिना आराध्य (ब्रह्म) को प्राप्त करना असम्भव है । अरविन्द ने ब्रह्मप्राप्ति के लिये जो मार्ग दर्शाया है उसमें आस्था और जिज्ञासा को एक माना है । दोनों अभिन्न हैं । अर्थात् जिज्ञासा के लिये आस्था का होना अनिवार्य है और इसके लिए उन्होंने बड़े सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं इतनी सुन्दरता से जिज्ञासा और आस्था का समीकरण शायद कोई ही दार्शनिक कर सका हो ।

दार्शनिकों का सिद्धान्त है कि ब्रह्म दृश्य भी है और अदृश्य भी । यह संसार भी दृश्य है और अदृश्य भी । इन्हीं दोनों को मिला कर उन्होंने महान् कल्पना की है

जो संसार को नवीन देन है। कुछ मत ऐसे भी हैं जो ब्रह्म प्राप्ति अथवा मोक्ष पाने के लिये कठोर तपस्या का मार्ग बतलाते हैं। अपने शरीर का शोषण आवश्यक है, परन्तु अरविन्द ने ऐसा रास्ता नहीं चुना। वे इसके लिए संसार का त्याग आवश्यक नहीं समझते। शरीर सुखा कर इसे नाना प्रकार के कष्ट देकर मोक्ष नहीं मिलता। वह बड़ी सरलता से प्राप्त होता है।

अरविन्द मानसिक विकास के लिये सिद्धि को परम उच्च पद तक पहुँचाना जरूरी समझते हैं। वह हमारे जीवन का एक लक्ष्य है जिसे प्राप्त किये बिना संसार में लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धि का होना प्रत्येक लक्ष्य के लिये आवश्यक है। इसी को साधना समझ कर हम साधक बन सकते हैं।

अरविन्द का ज्ञान सामान्य मनुष्य के काम आने वाला है और उस से उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। वही सिद्धि मनुष्य को जीवन के सब से उच्च स्तर पर ले जाती है। इसी सिद्धि को प्राप्त करवाना उनका परम लक्ष्य है।

आज का मनुष्य सामाजिक स्थितियों में जकड़ा है और इन स्थितियों के कारण उसके मार्ग में कई बाधाएँ आती हैं। इसी विषय को लेकर उन्होंने सामाजिक स्थिति की विशेष रूप से व्याख्या की है और उसे परम लक्ष्य तक पहुँचने का साधन बतलाया है।

योगीराज अरविन्द महान् विचारक और चिन्तक हैं उनकी विचार शक्ति और चिन्तन ब्रह्म दर्शन के लिये अर्पित है। उनका प्रत्येक क्षण और उस में प्रत्येक शब्द ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिये है।

उनके काव्य में कई विशेषताएँ हैं। एक यह कि दार्शनिक होने के अतिरिक्त वे महान कवि हैं। योगी कवि नहीं होते कारण, कवि राग चाहता है और योगी बीत - राग है। अरविन्द की कविता में जो वेग और व्यक्तित्व है वह किसी अन्य साधक कवि की रचना में नहीं मिलता।

उनका महाकाव्य सावित्री है। इसकी महानता को सब ने माना है और

इसके साथ ही विस्मय यह है कि कोई इसकी गहराई तक जा नहीं पाया। इसमें मृत्यु और जीवन की होड़ दिखलायी गयी है। कविता का आशय सत्य और शिव है और उसे महान् दार्शनिक भाव से व्यक्त किया गया है। कविता का भाव हृदय की गहराई से निकलता है और वह मन के अन्दर जा छूता है।

अरविंद का कथन उच्च आध्यात्मिकता को लेकर चलता है। उन्होंने जहां जनता को आत्मज्ञान दिया है, वहीं भारतीय संस्कृति को शीशे की तरह सुलझाया है। संस्कृतियों की एकात्मकता ही उनका लक्ष्य रहा है। अरविंद का साहित्य भारतीय संस्कृति को अनुपम देन है। उन्होंने साहित्य की व्याख्या भी बड़े सुन्दर ढंग से की है।

उनका बतलाया हुआ पथ देव मार्ग है। उनके लिये आत्मा का स्थान सब से ऊपर है और वस्तु का बाद में। उन्होंने रामायण, महाभारत, वेद-वेदांगों का अच्छा मनन और अध्ययन किया है तथा उन्हें अपने विचारों में भी सूक्ष्मता से ढाला है।

अकादमी की हिन्दी लोक-साहित्य जगत को एक नई देन

थिरके पत्ता पीपल का

(डोगरी लोकगीतों का छन्दोबद्ध हिन्दी अनुवाद)

संचयन एवं अनुवाद : डॉ० ओम प्रकाश गुप्त

विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर सम्पर्क स्थापित करें—

उपसचिव, ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य अकादमी
नहर मार्ग, जम्मू।

नीलम खोसला

✱

असमंजस

भूत और वर्तमान के
संघर्ष के मध्य मेरा जीवन
दीवार के जाले सा
लटक रहा है, और—
कीट सा मन,
भविष्य की खोज में
चलभ्रम कर रह गया है ।
कोलाहल और अट्टहास की
ध्वनियों के बीच खोई
मेरी श्रवण शक्ति
भविष्य के अनाहतनाद को
सुनने का प्रयत्न कर रही है
चाहे यह एक असफल दौड़ ही है... ।
और यह नेत्र युगल
दूर—बहुत दूर
एक प्रकाश पुंज को देखने की
निरन्तर चेष्टा कर रहे हैं,

परन्तु—

निराशा की काली सी छाया

उस आकर्षण में भी

विकर्षण पैदा कर देती है ।

उमंग की सुरभि—

घ्राण की ओर बढ़ती तो है

असफलताओं की सड़ांध

मानो दौड़ में पहल किये जा रही है ।

मधु सी मीठी आकांक्षाओं का

आस्वादन करने को जिह्वा

आकुल सी बैठी है,

पर बाधाओं की कटुता ने

कसैलेपन को ही शाश्वत बना दिया है ।

अतः द्वन्द्व में जकड़ा हृदय

आशा और निराशा के छोरों से बन्धा

कराह रहा है—कहां जाऊं, कैसे जाऊं ?

श्रीराजा हिन्दी में समीक्षार्थ आप की साहित्यिक
कृति की दो प्रतियां आमंत्रित हैं !

डॉ० देवराज बाली

श्री अरविन्द और मानव एकता का आदर्श

आधुनिक भारतीय चिन्तन के इतिहास में महायोगी श्री अरविन्द का विशेष स्थान है। अपने सनातन चरित्र और दृष्टिकोण के कारण उन्होंने विश्व-चिन्तन में भी एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। श्री अरविन्द की हम महात्मा गान्धी और टैगोर के साथ तुलना नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि गान्धी और टैगोर ने व्यापक रूप से अपने युग को प्रभावित किया तथा जनसाधारण में अपना एक विशिष्ट स्थाव्र बनाने में सफलता प्राप्त की। श्री अरविन्द जनसाधारण को उतना प्रभावित नहीं कर सके फिर भी अपने विचारों के द्वारा मानव जाति के भविष्य के प्रति जो कल्पना उन्होंने की वह बहुत उत्साहवर्द्धक है। जीवन की विभिन्न समस्याओं के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने इन समस्याओं के हल के लिए जो व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किये उस से आज के व्याकुल मानव को बहुत सहारा मिल सकता है।

अपने अध्यापन काल और बाद में कलकत्ता के राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में श्री अरविन्द ने अपने अन्दर इस इच्छा का अनुभव किया कि उनको मानवमात्र की भलाई के लिए कोई सार्थक कार्य करना चाहिये। इसी आंतरिक प्रेरणा के फलस्वरूप उन्होंने १९०५ में धर्मपत्नी मृनालिणी को लिखा “संसार में सुख की खोज करते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सुख की हर बात के पीछे दुःख व्याप्त है। यह बात केवल अपने बच्चों के प्रति मोह और प्रेम में ही सत्य नहीं अपितु सांसारिक वस्तुओं की हर इच्छा में उचित जान पड़ती है।” इस प्रकार अपनी

प्रद्वितीय और असाधारण अभिलाषा के बारे में श्री अरविन्द बहुत पहले ही सचेत हो गए थे। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण, जिनका अन्त अलीपुर में १९०८ में 'अलीपुर षडयन्त्र काण्ड' के मुकदमे के साथ हुआ श्री अरविन्द अपनी आंतरिक अभिलाषा को किसी प्रकार दबाये रहे। अपने संक्षिप्त कारावास काल में उन्होंने अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार किया। इस प्रकार उन्होंने राजनीति के क्षेत्र का छोड़ कर अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति तथा मानव जाति की उन्नति के लिए शेष जीवन भर कार्य करने का निर्णय किया।

जीवन भर श्री अरविन्द ने मानव स्वतन्त्रता, मानव जाति की एकता और मानव के देवत्व के बारे में चिन्तन किया। अपने चिन्तन के काल में श्री अरविन्द ने महसूस किया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मनुष्य का भविष्य सब से गम्भीर समस्या है। मानव की सब कठिनाइयों, समस्याओं और त्रुटियों का कारण उसकी अज्ञानता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में दो प्रकार के ज्ञान की बात कही गई है। प्रथम ज्ञान विद्या है जिसके द्वारा हमें अपनी आत्मा का बोध होता है और हम समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। विद्या के विपरीत अविद्या है जो वास्तव में अज्ञान है जिस में बौद्धिक ज्ञान की सब बातें आ जाती हैं। श्री अरविन्द के अनुसार अज्ञान व्यक्तिगत समस्या न हो कर एक सामूहिक समस्या है। सामूहिक अज्ञानता व्यक्तिगत अज्ञानता से बहुत भयानक होती है। हमारे पौराणिक ग्रन्थों में असुरों और राक्षसों की बहुत सी कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। वे सामूहिक अज्ञानता के प्रतिनिधि थे। अज्ञानी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कुछ लोगों को हानि पहुंचा सकता है। परन्तु जो देश अज्ञानता में लिथड़ा हुआ है, अपने अज्ञान के कारण असाधारण आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, उसी के कारण संसार में युद्ध और उस के भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। सामूहिक अज्ञानता के विपरीत श्री अरविन्द ने सामूहिक जीवन की बात की ताकि मानव की वर्तमान समस्याओं का उचित समाधान ढूँढा जा सके।

परिवार सामूहिक जीवन की सब से प्रारम्भिक इकाई है। इसके बाद समुदाय, कबीले, जातियाँ और राष्ट्र आये। राष्ट्र इस समय तक सामूहिक जीवन की सब से बड़ी इकाई है। हर एक राष्ट्र एक शक्ति का परिचायक है। इस शक्ति का पता राष्ट्रीय चेतना के रूप में देखने को मिलता है। इतिहास साक्षी है कि विश्व के विभिन्न भागों में इसी राष्ट्रीय चेतना के कारण विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों ने आवाज उठाई और सारे एशिया-अफ्रीका में रह रहे करोड़ों नर-नारियों को भया जीवन मिला। आज हमें सामूहिक जीवन के द्वारा इस राष्ट्रीय चेतना का प्रयोग विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिये करना है। यह

तभी सम्भव है जबकि विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयां सामान्य लक्ष्यों के लिये संगठित हो जायें।

दो विश्व युद्धों तथा अनेक अन्तराष्ट्रीय संघर्षों के होते हुए भी मानव जाति की एकता के बारे में एक व्यापक रुचि देखने को मिलती है। सामूहिक जीवन की अब एक ही इकाई रह गई है जो हमें प्राप्त करनी है। यह इकाई है मानव जाति। इस लक्ष्य की प्राप्ति मानव की परिपूर्णता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस मिलसिले में आज तीन बातें देखने को मिल रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है उस से समय और स्थान का अन्तर कम हो गया है तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच बाहरी रुकावटें दूर हो गई हैं। दूसरी ओर आर्थिक एकता के प्रति व्यापक मोह देखने को मिल रहा है। आर्थिक समस्याएँ सारे संसार के सामूहिक जीवन का केन्द्रबिन्दु बन गई हैं। राष्ट्रों के बीच जितना आर्थिक लेन-देन आज देखने को मिल रहा है इतना इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला। आर्थिक एकता के लिये शान्ति की आवश्यकता है और शान्ति से मानव एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तीसरी बात यह है कि समाजवादी व्यवस्था पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था का व्यावहारिक रूप सामूहिक जीवन में मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जाति की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तीन बाहरी साधनों का उपयोग किया जा सकता है।

श्री अरविंद के अनुसार यह आवश्यक है कि मानव जाति की एकता के लिए पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के संयोग से विश्व के लिए एक सामान्य संस्कृति को जन्म दिया जाय। पश्चिम की शुद्ध भौतिक और बौद्धिक संस्कृति के आधार पर आगे वाली पीढ़ियों के लिए कोई आशा नजर नहीं आती। भारतीय संस्कृति में मानव जाति की आध्यात्मिक एकता के द्वारा विश्वबन्धुत्व की बात हमेशा से कही गई है। भारत में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और समाज हमेशा मानव जाति की सेवा के लिए आत्मा के साधन माने गये हैं। श्री अरविंद के विचार में पश्चिम के विज्ञान और पूर्ण के अध्यात्मवाद को भविष्य के लिये स्थिर आधार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उनको पूर्ण आशा थी कि बढ़ते हुए ज्ञान, जीवन की नई आकांक्षाओं तथा समस्याओं के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण से, भविष्य में, निश्चय ही नये और अच्छे जीवन की प्राप्ति होगी। यह कहना गलत है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित सत्य है और सामूहिक प्रयास से मानव की पूर्णता तथा अच्छे भविष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

इस स्थान पर श्री अरविंद के विकास के सिद्धान्त की ओर संकेत करना लाभदायक होगा। उनके अनुसार पदार्थ और आत्मा में कोई विरोध नहीं है।

विकास की प्रक्रिया में पदार्थ में आत्मा का प्रकट होना निश्चित है। श्री अरविंद के अनुसार भारतीय चिन्तन में व्यक्ति को विकास का आधार मान कर उसके व्यापक पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसके विपरीत पश्चिम में भौतिक और बौद्धिक आधार मान कर विकास के आध्यात्मिक पक्ष को कोई महत्व नहीं दिया गया। मानव जाति के भविष्य को लक्षित करके हमें दोनों दृष्टिकोणों की सही बातों को मान लेना चाहिये। विकास की सच्चाई को हम भौतिक और भाववादी सिद्धान्तों के द्वारा नहीं समझ सकते। श्री अरविंद का विकास के प्रति दृष्टिकोण आध्यात्मवादी और मानववादी सिद्धान्तों पर आधारित है। विकास का आध्यात्मिक दर्शन इस विश्वास पर निर्भर करता है कि आत्मा विकास और निर्माण का उद्गम है। श्री अरविंद के अनुसार यह कहना गलत है कि भौतिक जगत माया है। सत्य तो यह है कि इसी जगत में विकास की निरन्तर प्रक्रिया के द्वारा आत्मा परमसत्य के रूप में अपने को प्रकट करती है। अपने अज्ञान के कारण मनुष्य अपने अन्दर दैवीय तत्व को समझ नहीं पाता। श्री अरविंद के आध्यात्मिक विकास का अर्थ यही है कि अज्ञानपूर्ण जीवन को दैवीय जीवन में परिवर्तित करना ताकि आत्मा सत्य के प्रति सचेत हो जाये। आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित मनुष्य ही समस्त संसार के जीवन को अपना सकता है। इसी के द्वारा उस में मानव मात्र के लिए सद्भावना प्रेम और श्रद्धा का संचार होता है। सांसारिक जीवन में सुधार लाकर भी अरविंद इस संसार को जीवन के योग्य उचित स्थान बनाना चाहते थे। मनुष्य का शारीरिक और मानसिक रूप में विकास मानवता के सत् उत्थान के लिये मार्ग प्रशस्त करता है।

विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की महान उपलब्धियों के कारण मनुष्य का मन बहुत परेशान हो गया है। विज्ञान के कारण भौतिक श्रयों में मानवता का जीवन एक हो गया है। परन्तु मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष को लिया जाय तो आज व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों में विचार संघर्ष पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। श्री अरविंद के अनुसार विकास की प्रक्रिया का लक्ष्य अभी पूरा हो सकता है जबकि उसके द्वारा मन और जीवन को विश्व रूप की ओर प्रेरणा मिले। वर्तमान परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए हमें अपना सम्बन्ध सत्य और आत्मा के साथ बढ़ाना चाहिये।

श्री अरविंद ने कहा कि जब मनुष्य आध्यात्मिक मुक्ति की ओर अग्रसर होता है तो अपने आप ही उसी आध्यात्मिक एकता की ओर भी प्रगति होनी शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से विकसित मनुष्य स्वतः ही मानव मात्र की भलाई की बात सोचता है। इसी लिए श्री अरविंद ने सामूहिक जीवन और मानव जाति की एकता के लिए मनुष्य के आध्यात्मिक विकास पर बहुत बल दिया है।

मनुष्य के सांसारिक जीवन में सुधार करके दैवीय जीवन की सम्भावनाओं को बढ़ाना अरविंद के दर्शन की सब से महत्वपूर्ण विशेषता है। उनके अनुसार समाज का यह लक्ष्य होना चाहिये कि वह ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करे जिन में हर आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का समान अवसर मिल सके। यह उनका दृढ़ विश्वास था कि सतत् प्रयत्न के द्वारा हर मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक व्यवित्तव में परिवर्तन करके आध्यात्मिक और दैवीय व्यवित्तव को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में विज्ञान और तर्क बहुत कम सहायक हो सकते हैं। इस में कोई शक नहीं कि विज्ञान ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया है जिस में दानवीय मनोवृत्ति के लौटने की सम्भावना समाप्त हो गई है। पर इसके साथ एक दूसरे प्रकार की दानवीयता बढ़ी है जिसको हम औद्योगिक, व्यावसायिक और आर्थिक दानवीयता कहते हैं। विज्ञान ने परस्पर विरोधी परिस्थितियों को जन्म दिया है। एक ओर तार्किक मानववाद को बढ़ावा मिला है तो दूसरी ओर लक्ष्यहीन शक्तिवाद तथा शक्ति की वेहूदा कामना को प्रोत्साहन मिला है। मानव जाति की एकता के लक्ष्य के लिए यह आवश्यक है हम विज्ञान का शुद्धिकरण करके उसको मानव के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयोग में लाएं।

श्री अरविंद के अनुसार व्यक्तिवाद और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के बीच आजकल एक संघर्ष चल रहा है। जब तक मानव समस्याओं के प्रति हम एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाते मानव जाति का भविष्य अनिश्चित ही रहेगा। नैतिक मूल्यों के बिना केवल आर्थिक, राजनैतिक तथा सैनिक हिंसा के बल पर स्थिर एकता असम्भव है। मानव जाति के विकास का क्रम व्यक्तियों, जातियों और मानवमात्र के बीच सम्बन्धों को सतत् पुष्ट करना है। यह तीनों पक्ष दूसरे पक्षों से सम्बन्ध रख कर अपनी उन्नति करना चाहते हैं। मानव जाति के विकास का अर्थ है व्यक्तियों, जातियों और राष्ट्रों का विकास। परन्तु इस प्रक्रिया में हमें आपसी संघर्ष से बचने का प्रयास करना चाहिये।

मानव एकता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिस में स्वतन्त्रता, समानता और भाई-चारे की भावना को सब से अधिक महत्व मिल सके। सही मानों में अभी तक हम एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। स्वतन्त्रता की बहुत बात की जा रही है पर मानव को जो कुछ भी स्वतन्त्रता मिली है

वह केवल बाहरी है। इसी तरह आधुनिक युग में समानता भी एक आम नारा है। हम जो कुछ भी समानता ला सके हैं वह केवल कागजी है क्योंकि व्यवहार में आज भी मनुष्य मनुष्य के बीच खाइयां बनी हुई हैं। जब तक हम व्यक्तिगत और सामूहिक अहं को नहीं त्याग देते यह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। सही भाई-चारे की भावना आत्मा में निहित है और आत्मा के द्वारा ही सम्भव है। यही कारण है कि श्री अरविंद ने आध्यात्मिक पक्ष पर बहुत जोर दिया है। आध्यात्मिक एकता के ऊपर ही स्वतन्त्रता, समानता और विश्ववधुत्व के लक्ष्य निर्भर करते हैं।

आध्यात्मिक एकता के लिये यह आवश्यक है कि हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को सामने लायें जो अपने निजी हितों का समाज के हित के लिये बलिदान कर सकें। इस के साथ हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करना होगा जिस में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण विकास का समान अवसर मिल सके। इस प्रकार आध्यात्मिक एकता का अर्थ होगा व्यक्ति और समाज के आपसी सम्बन्धों में आध्यात्मिक परिवर्तन के प्रति रुचि का पैदा होना। तभी आर्थिक और यान्त्रिक व्यवस्था के होते हुए भी हम मानव एकता की आशा कर सकते हैं। आदर्श और मानव की पूर्णता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।

मानव जाति की एकता के सन्दर्भ में श्री अरविंद ने स्वतन्त्र सामुदायीकरण की बात की है। एकता जीवन का महान सिद्धान्त है जबकि स्वतन्त्रता उसकी आधारशिला है। आज जब हम राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में उलझे हुए हैं, स्वतन्त्र सामुदायीकरण में कठिनाइयां आ सकती हैं। परन्तु हमें इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये। श्री अरविंद के अनुसार "युद्ध का बहिष्कार और सब व्यक्तियों के समान अधिकारों के सिद्धान्त में घनिष्ठ सम्बन्ध है।" अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देनी होगी। हमें एक ऐसी व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना होगा जिस में आपसी मेल-मिलाप तथा भाई-चारे की भावना बढ़े और मिल कर समस्याओं को हल किया जा सके। यदि सब लोग मिल कर प्रयास करें तो हमारा भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल बन सकता है।

मानव के सामुदायीकरण, जिसकी बात पहले की जा चुकी है, के विषय में श्री अरविंद ने कहा है कि मानव जाति के रूप में उसकी अन्तिम इकाई का लक्ष्य हमें अभी प्राप्त करना है। परन्तु इस के लिए भी शक्ति का प्रयोग हमें नहीं करना होगा। स्वतन्त्र राष्ट्रों के एक विश्वसंघ की स्थापना से हमारा लक्ष्य पूरा हो जायेगा। न्याय और समानता के आधार पर यदि विश्व के सब देश एक दूसरे की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता का आदर करने लग जायें तो जिन कठिनाइयों का हम सामना कर रहे हैं वे दूर हो सकती हैं।

शुद्ध मानववादी व्याख्या देते हुए श्री अरविंद ने कहा कि मानव समस्याओं के समाधान के लिए केवल विश्व संघ का विचार ही काफी नहीं है। उन्होंने उन साधनों की ओर भी संकेत किया जिनकी सहायता से ऐसे राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। सबसे पहले हमें अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की व्यवस्था करनी होगी जो अपराधों का निरीक्षण करे। इसके साथ ही अपराधों की रोक-थाम के लिए कारगर साधनों का प्रयोग करना होगा। अन्त में अष्ट मनुष्यों को शिक्षा के द्वारा बदलने की व्यवस्था करनी होगी।

श्री अरविंद संकीर्ण राष्ट्रीयता के विरोधी थे। सामान्य मानवीय भावना के आधार पर उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के सामने प्रस्तुत किया। जब तक हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देते रहेंगे मानव एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भविष्य में हमारी आशाएँ मानव धर्म के विकास के ऊपर निर्भर करती हैं। मनुष्यमात्र ईश्वर का रूप है, अतः मनुष्यमात्र की सेवा ही सच्चा धर्म है। सब प्राणियों में एक ही आत्मा व्याप्त है और इस सत्य से विश्वबन्धुत्व की भावना को महान बल मिल सकता है।

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि श्री अरविन्द का दृष्टिकोण अद्वितीय और विशाल था। उन्होंने मलायनवादी दर्शन और व्यक्तिगत मोक्ष की बात न करके मानव जाति का हित करने में महान योगदान दिया है। समाज सुधारकों और समाजसुधार की गतिविधियों के बावजूद संसार में गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, शोषण और अन्य बहुत सी बुराइयाँ बनी हुई हैं। समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए श्री अरविंद ने मानव प्रकृति में परिवर्तन पर जोर दिया। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, उसमें पूर्ण विकास की क्षमता है। मनुष्य में पुनः विश्वास पैदा करने के लिए श्री अरविंद ने जो कुछ किया उसके लिए मानव जाति उनकी हमेशा आभारी रहेगी। पदार्थ, मन और जीवन के परिवर्तन के द्वारा समस्त मानवमात्र के दैवीकरण की जो बात श्री अरविंद ने की वह मानव चिन्तन के इतिहास में एक-दम नयी कही जा सकती है। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग कठिन तो अवश्य है परन्तु उसके द्वारा स्थायी शान्ति, सुख और मानव की उन्नति की कल्पना को साकार किया जा सकता है।

चमन लाल सपरा

क्रान्तिकारी अरविन्द

योगीराज अरविन्द, जिन्हें प्रायः मनीषी, दार्शनिक या कवि समझा जाता है, मूलतः एक क्रान्तिकारी थे। वे न केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही क्रान्तिकारी के रूप में प्रकट हुए अपितु उन्होंने वर्तमान युग में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी विचार दिए। राजनैतिक क्षेत्र में उन का क्रान्तिकारी योगदान इतिहास की एक स्वर्णक्षरों में लिखने योग्य घटना है।

श्री अरविन्द का जन्म बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। इसी जिले में भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय और श्री राम कृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। इन के पिता डॉ० कृष्णधन घोष, जो विलायत से एम० डी० पास करके आए थे, बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। वे अंग्रेजियत के भक्त थे। उन्हें क्या मालूम था कि दार्जिलिंग के कान्वेंट में पढ़ाने और विलायत से उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के उपरान्त भी उन का बेटा अरविन्द अंग्रेजियत और अंग्रेजी शासन का प्रबल विरोधी बनेगा। बीस वर्ष की आयु तक श्री अरविन्द भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ केवल अंग्रेजी बोलते और समझते थे किन्तु जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कारों से इतना दूर रखने की चेष्टा की गई वही अन्ततः भारतीय विचाराधारा का एक प्रमुख प्रचारक एवं क्रान्तिकारी देशभक्त बना।

वास्तव में श्री अरविन्द की राजनैतिक शिक्षा का प्रारम्भ विद्यार्थी जीवन से ही हुआ। उन के पिता उन्हें 'बंगाली' नामक अंग्रेजी अखबार भेजा करते थे। इस में

भारतीयों पर किये जाने वाले अंग्रेजों के दुर्व्यवहारों के समाचार भी छपते थे। इन सब घटनाओं का प्रभाव श्री अरविंद के किशोर मन पर जमता गया। उन्होंने कैम्ब्रिज में "भारतीय मजलिस" नामक संस्था की सदस्यता स्वीकार कर ली। वे स्वयं कुछ समय तक इस के मंत्री भी रहे। इस के मंच से श्री अरविंद प्रायः क्रान्तिकारी भाषण दिया करते थे। ये भाषण उन को आई० सी० एस० से अलग कराने का एक कारण बने। सरकार की दृष्टि में वे बुरी तरह खटकने लग गए थे।

लन्दन में कुछ भारतीय विद्यार्थियों ने "कमल और कटार" के नाम से एक रोमांचकारी संस्था स्थापित की, श्री अरविंद अपने भाईयों सहित (जो इन के साथ ही लन्दन में पढ़ते थे) इस संस्था के सदस्य बने। इस क्रान्तिकारी संगठन के नवयुवक सदस्यों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे भारत की स्वाधीनता के लिए अपने जीवन की बाजी लगाएंगे।

बड़ीदा में शिक्षक पद पर कार्य करते हुए श्री अरविंद अपने विद्यार्थियों में अत्यन्त लोकप्रिय हुए। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के शब्दों में—“तब मैं मैट्रिक पास करके बड़ीदा कालिज में भर्ती हुआ ही था। वहाँ श्री अरविंद का नाम और प्रताप इतना अधिक था कि मेरा मन उनके प्रति आदर से भर गया। जब वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे तब मैं आतंक से उनके शब्दों को सुना करता था। बाद में हम उन की धार्मिक साधना की कहानियाँ सुन कर स्फूर्ति ग्रहण करते रहे। उनके द्वारा सम्पादित 'वन्दे मातरम्' भी हमें वर्षों तक बहुत प्रेरणा देता रहा। सूरत कांग्रेस में, जहाँ हम लोग उग्रपथी नेताओं के शिविर में वालंटियर का काम करते थे, हम उन की उपस्थिति से बहुत उत्साहित और प्रभावित होते रहे।

बड़ीदा में रहते हुए श्री अरविंद ने सक्रिय राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया था। वह गोखले की अपेक्षा तिलक के अधिक सदीप थे। उन के विचार उग्र तथा क्रान्तिकारी थे। मराठी के 'इन्दु-प्रकाश' में उन्होंने एक लेखमाला आरम्भ की। परन्तु पहले दो लेखों से ही ऐसी सनसनी फैल गई कि रानाडे आदि नरमदलील कांग्रेसी नेता भयभीत हो उठे। रानाडे ने पत्र को चेतावनी दी कि यदि ऐसे ही लेख छपते रहे तो राजद्रोह का मुकद्मा चल सकता है।

वास्तव में उस समय भारत का वातावरण किसी भी राजनीतिक आंदोलन के लिए उपयुक्त नहीं था। श्री अरविंद ने इस तथ्य को समझा और गुप्त रूप से जनता को इसके लिए तैयार करने की योजना बनाई। उन का अनुमान था कि लगभग ३० वर्षों में इस प्रकार बढ़ते हुए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।

इस के लिए कॉलेज के प्रकाश के दिनों में उन्होंने स्वयं पहले बंगाल की यात्रा की तथा मिदनापुर आदि स्थानों पर गुप्त समितियों की स्थापना की, फिर उन्होंने जतीन्द्र बनर्जी नामक एक तरुण सैनिक को अपने प्रतिनिधि के रूप में बंगाल भेजा। विचार यह था कि सारे बंगाल में केन्द्र स्थापित किए जायें तथा विभिन्न आवरणों और बहानों से स्वयंसेवकों की भरती और क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया जाए।

शीघ्र ही इस योजना का फल प्रकट होने लगा। केन्द्र बनने लगे और युवकों को व्यायाम कवायद, घुड़मचारी आदि की शिक्षा दी जाने लगी। इसी बीच श्री अरविंद ने पश्चिमी भारत की एक गुप्त संस्था से सम्बन्ध स्थापित किया तथा उसकी णपथ भी ग्रहण की। उनकी प्रेरणा पर उनके बंगाली क्रान्तिकारी मित्रों ने भी यह णपथ ली।

श्री अरविंद ने ग्रहमदाबद कांग्रेस अधिवेशन में तिलक से भेंट की। वे तिलक को ही क्रान्तिदल का सम्भव नेता मानते थे। वहाँ तिलक उन्हें पंडाल से बाहर ले गए और मैदान में एक घण्टे तक बातचीत करते रहे।

इन्हीं दिनों स्वामी विवेकानन्द की विलायती शिष्या भगिनी निवेदिता से भी श्री अरविंद की भेंट हुई। वह बड़ीदा व्याख्यान देने के लिए आयी थीं और श्री अरविंद उन्हें लेने स्टेशन पर गए थे। भगिनी निवेदिता भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत रुचि लेती थीं। बंगाल के क्रान्तिकारियों को उनका सहयोग तथा शुभकामनाएं प्राप्त होती रहती थीं। बड़ीदा में हुआ उनका यह परिचय तब बहुत फलदायी सिद्ध हुआ। जब श्री अरविंद वापस बंगाल गए और उन्होंने क्रान्ति के संगठन में सीधे भाग लिया।

अपने अनुज बारीन्द्र कुमार को भी श्री अरविंद ने क्रान्ति में दीक्षित कर लिया। अब उन्होंने जतीन्द्र की सहायता करने के लिए बारीन्द्र को कलकत्ता भेज दिया। बारीन्द्र ने श्री अरविंद की सहायता से "भवानी मन्दिर" नामक क्रान्ति की योजना बनाई और एक पुस्तक भी तैयार की।

बारीन्द्र के प्रस्ताव पर श्री अरविंद ने 'युगान्तर' नामक एक पत्र भी आरम्भ किया। स्वामी विवेकानन्द के भाई भी इसके उपसम्पादकों में थे। जब पत्र की तलाशी ली गई तब उन्होंने स्वयं को सम्पादक कह कर पकड़वा दिया।

इस समय श्री अरविंद बड़ीदा छोड़ कर स्थायी रूप से कलकत्ता आ गए थे। यहां राजा सुबोध चन्द्र मल्लिक के दान से 'नेशनल-कॉलेज' की स्थापना हुई थी, जिसके बहू प्रिंसिपल नियुक्त हुए।

सुप्रसिद्ध बंगाली नेता विपिनचन्द्र पाल 'बन्दे मातरम्' के नाम से एक दैनिक पत्र आरम्भ करना चाहते थे। परन्तु उनके पास केवल ५०० रुपये थे और भविष्य में सहायता का कोई आश्वासन भी नहीं था। उन्होंने इस साहित्यिक कार्य में सहयोग देने के लिए श्री अरविंद से कहा और वह तुरन्त इस कार्य के लिए तैयार हो गए। श्री अरविंद ने देखा कि उन्हें अब अपने क्रान्तिकारी विचारों एवं योजनाओं का प्रचार करने के लिए उपयुक्त अवसर मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस के अनुगामी दल के युवकों को नई पार्टी के रूप में संगठित किया और उन्हें प्रेरणा दी कि वे 'बन्दे मातरम्' को अपनी पार्टी का पत्र बना लें।

श्री अरविंद ने प्रकट रूप में यह घोषित किया कि पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत के राजनैतिक आन्दोलन का लक्ष्य है। नई पार्टी ने अपने आदर्श को व्यवस्त करने के लिए (स्वराज्य) शब्द को अपनाया, जो कांग्रेस द्वारा बहुत समय बाद, कराची अधिवेशन के अवसर पर स्वीकार किया गया। इस पार्टी ने अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत असहयोग निष्क्रिय प्रतिरोध स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि को लिया। उन दिनों सर्वश्री श्याम सुन्दर चक्रवर्ती, हेमेश्वर घोष, विजय चटर्जी जैसे लेखक 'बन्दे मातरम्' को प्राप्त थे, जिसके कारण वह भारत में सभी स्थानों पर जाने लगा। 'स्टेटस्मैन' के एक सम्पादक ने यह शिकायत की थी कि इस पत्र की प्रत्येक पंक्ति से स्पष्ट रूप में राजद्रोह की तीव्र गंध आती है, परन्तु वह इतनी चतुराई से लिखी होती है कि कोई कानूनी कार्यवाही उस पर नहीं की जा सकती।

३० अप्रैल १९०८ को एक घटना घटी जिसने श्री अरविंद का जीवन ही बदल दिया। यह मानिक-तल्ला-वम-केस के नाम से प्रख्यात है, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्लचंकी ने किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयत्न किया था। २ मई को बारीश्वर तथा श्री अरविंद को बन्दी बना लिया गया। इन्हीं दिनों श्री अरविंद 'नवशक्ति' नामक बंगाली दैनिक का कार्य अपने ऊपर लेने की तैयारी कर रहे थे। अलीपुर जेल में वे लगभग एक वर्ष रहे।

श्री अरविंद ने ४ अप्रैल १९१० को पांडीचरी पहुँच कर अपने जीवन का वास्तविक कार्य आरम्भ किया। उन्होंने राजनैतिक जीवन को तिलांजलि दे दी और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने में संलग्न हो गए, फिर भी १९३० में लोकमान्य तिलक ने एक विशेष दूत भेज कर कहलाया कि वे कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण करें। भागपुर के कांग्रेस-अधिवेशन पर भी डॉ॰ मुंजे ने स्वयं पांडीचरी आ कर उन से सम्भाषित बनने की प्रार्थना की थी।

राजनैतिक क्षेत्र में श्री अरविंद ने बहुत थोड़े वर्षों के लिए काम किया, किन्तु

इसी अल्प समय में सम्पूर्ण राष्ट्र उनके क्रान्तिकारी लेखों, निर्भीक नेतृत्व और विप्लवकारी विचारधारा को पाकर उनको पूजने लगा। उनके निर्भीक लेखों से प्रभावित हो कर देशभक्ति के मतवाले तेजस्वी युवकों की एक नयी पीढ़ी तैयार हो गयी।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम को तीव्र बनाने के लिए श्री अरविन्द राजनीति में कूद पड़े थे, किन्तु विश्वमानवता के उद्धार के लिए योग साधना में लग गए। श्री अरविन्द का कथन था कि 'ये सारे आंदोलन, ये सारी क्रांतियाँ, ये सारी सड़ाइयाँ केवल पैबन्द हैं, असली काम यह है कि मानवता को कोई नया वस्त्र दिया जाए। मानवता का नया वस्त्र अर्थात् मनुष्य का सम्पूर्ण रूपान्तरण।

लेखकों से अनुरोध

- ★ रचना कागज के एक ओर टाईप की हुई या साफ-साफ लिखी हुई होनी चाहिए।
- ★ प्रत्येक रचना के साथ रचना के अप्रकाशित एवं मौलिक होने का प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें।

जितेन्द्र ऊधमपुरी

आवाज

तुम,
मेरा गला दबा कर
मार दोगे मुझे !
मैं, मरूंगा नहीं,
मैं मरूंगा नहीं;
अपनी आवाज से
शब्दों के ताने-बाने से
युगों-युगों तक
पहचाना जाऊंगा ।
तुम्हारे चाहने पर भी
मैं मिटूंगा नहीं
मेरा वध सम्भव नहीं ।

× × ×

लोग

मेरी कल्पना कर
मेरे रूप घड़ेंगे,
मेरे गीतों की सरगम में

तूब तूब जायेंगे,
वेदना भरे सागर में
सो जेंगे मुझे ।

और फिर — —

जेरी आनाझ

आ-आ कर

थिरक-थिरक कर

जावेगी

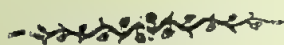
हर सूक्ष्म जिह्वा पर

वर्षाएँ — —

आवाज़ मरती नहीं

पतझड़ के पत्तों से

झड़ती नहीं ।

जगदीश प्रसाद द्विवेदी

योगीराज श्री अरविन्द

भारत की महान विभूति योगीराज श्री अरविन्द का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क के कल्पनापटल पर एक शास्त्र, सौम्य, सात्विक महान योगी का, एक प्राध्यात्मिक सन्त का चित्र उभरता है। जिसने विज्ञान की चकाचौंध और भौतिकता से ग्रस्त ज्ञानवता को भारतीय प्राध्यात्मिकता का अमृत पिलाया, निराशा और अन्धकार में भटकती हुई संसार की जनता को भारतीय अध्यात्म का प्रकाश दिया, मत मतान्तर दल, सम्प्रदाय, वर्ग और सड़ी गली रूढ़ियों के जंगल में भ्रमित विश्व के नर-नारियों को भारतीय संस्कृति व दर्शन का सीधा और सरल मार्ग दिखाया। उन्होंने जय जोष किया कि "तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।" यह देख कर प्राश्न्य होता है कि संसार में भारतीय अध्यात्म की दुन्दुभि बजाने वाले, भारतीय योग का संवनाद करने वाले, विश्व में भारतीय संस्कृति व सभ्यता की शहनाई बजाने वाले श्री अरविन्द को अपनी आयु के इक्कीस वर्षों तक यह भी ज्ञात नहीं था कि भारतीय प्राध्यात्मिकता क्या है? भारतीय योग किसे कहते हैं? भारतीय सभ्यता व संस्कृति का क, ख, ग, क्या है? उन्हें यह भी पता नहीं था कि "कर्मण्येव अधिकारस्ते" किस के पुस्तक में लिखा हुआ है अथवा रामायण किसे लिखी है और राजा दशरथ किस के पिता थे। उन्हें किसी भी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, यहां तक कि अपनी मातृभाषा बंगाली तक नहीं आती थी। अपनी आयु के इक्कीस वर्षों तक श्री अरविन्द का शरीर हिन्दुस्तानी था लेकिन दिल और दिमाग अंग्रेजी। उनका रहन सहन,

बोल-चाल, खान-पान, वेशभूषा, हंसना रोना समस्त व्यवहार अंग्रेजी थे। यहां तक कि अपने एक अध्यापक श्री एक्रोयड के नाम पर जिनके साथ उन्हें लगाव था, उनका नाम भी अरविन्द एक्रोयड घोष हो गया था। वह अधिकार पूर्वक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटैलियन, ग्रीक, लेटिन आदि भाषाएँ बोलते थे और ग्रीक लेटिन व इंग्लिश में श्रेष्ठ कविताएं करते थे। योरोपीय साहित्य, कला व विज्ञान, पाश्चात्य संस्कृति व सभ्यता की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का उन्हें अच्छा ज्ञान था और अपने पुत्र की इस अंगरेजियत पर उनके पिता डॉ० कृष्णधन घोष को अभिमान था। उनकी यह आकांक्षा थी कि मेरा पुत्र पूरा अंग्रेज साहब बने और इसी लिए उन्होंने श्री अरविंद को १८७८ में जबकि वह केवल छः वर्ष के ही थे दार्जिलिंग के कॉन्वेन्ट स्कूल में प्रविष्ट करा दिया, जिस में केवल अंग्रेज और योरोपीय बच्चे ही पढ़ते थे। दो साल के बाद उन्हें इंग्लैंड ले जाया गया और वहां मिस्टर व मिमिज विलियम डिवेट की देख रेख में विशेष रूप से यह कह कर रखा गया कि श्री अरविंद पर भारतीय संस्कृति व सभ्यता की छाया न पड़ने पाए और उन्हें भारतीयों से मिलने जुलने न दिया जाये। सेंट पाल्स स्कूल लन्दन तथा किंग्स कालेज कैम्ब्रिज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पढ़ने में श्री अरविंद कुशाग्र बुद्धि थे और सदैव अच्छे नम्बर लेकर उत्तीर्ण हुए। उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती रही। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र होती है। डॉ० कृष्णधन घोष के न चाहने पर भी श्री अरविंद को भारतीयता की हवा लग ही गई। १८८१ में उन्हें कैम्ब्रिज की इण्डियन मजलिस का मंत्री चुना गया और इन्हीं दिनों उन का सम्पर्क एक गुप्त संस्था "लोटस एण्ड डेगर" से हुआ जिस का उद्देश्य था भारत की पूर्ण स्वाधीनता। डॉ० कृष्णधन घोष की यह आकांक्षा थी कि मेरा पुत्र एक आई. सी. एस. ऑफीसर बने। श्री अरविंद उक्त प्रतियोगिता में बैठ भी गये, लेकिन बिना किसी तैयारी के। भारत को पराधीन बना कर रखने वाली अंग्रेजी सरकार की मशीनरी का यन्त्र, श्री अरविंद नहीं बनना चाहते थे। बिना किसी तैयारी के और बिना रुचि के बैठने पर भी श्री अरविंद के लिखने की परीक्षा में बहुत अच्छे नम्बर आये। उन से घुड़सवारी की परीक्षा देने के लिये कहा गया। श्री अरविंद ने इस की कोई तैयारी नहीं की और जान बूझ कर असफल हो गये। लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे नम्बर होने के कारण उन्हें दुबारा घुड़सवारी की परीक्षा के लिये अवसर दिया गया। लेकिन जिस दिन यह परीक्षा होनी थी, वह घर में बैठ कर ताश खेलते रहे। अंग्रेजी शासन का पिटू न बन कर अरविंद ने भारतीय स्वतन्त्रता का एक सिपाही बनना स्वीकार किया। इसी लिये १८८३ में भारत आते ही वह बड़ीदा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ के आग्रह पर बड़ीदा में प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश के स्थान पर चले गये। बड़ीदा में उन्होंने बंगाली, संस्कृत, मराठी, गुजराती भाषाओं को सीखा। वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, गीता, संस्कृत के प्राचीन साहित्य का अध्ययन

और मनन किया । यहां रह कर उन्होंने भारतीय संस्कृति व सभ्यता, आध्यात्म योग व दर्शन को समझने का प्रयास किया । भारतीय स्वाधीनता के संग्राम को जागृत रखने के लिये और नवयुवकों में प्राण फूंकने के लिये उन्होंने न केवल देशभक्तों और क्रांतिकारियों की हर तरह से सहायता की अपितु पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे । पाश्चात्य संस्कृति, योरोपीय सभ्यता और अंगरेजियत में रंगे हुए श्री अरविद शनैः शनैः भारतीयता के मानसरोवर में ऐसे डूबे कि वह तन मन से पूर्ण भारतीय हो गये, भारतीय वेशभूषा पहनने लगे और भारतीय ढंग से रहने लगे । १९०१ में उनका विवाह कुमारी मृणालिनी देवी के साथ हुआ । लेकिन उनका यह विवाहित जीवन केवल नौ साल ही चला क्योंकि १९१० में वह पाण्डीचेरी चले गये । स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द की जीवनगाथा से सर्वप्रथम श्री अरविद को आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई और १९०४

में आध्यात्मिक चिन्तन व प्राणायाम के साथ उन्होंने अपनी साधना प्रारम्भ की । स्वामी ब्रह्मानन्द के एक शिष्य ने उन्हें प्राणायाम के विषय में विशेष बातें बताईं । १९०७ में ग्वालियर के योगी श्री विष्णु भास्कर लेले से भी उन्हें योग के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ । लेकिन "महा-शक्ति" ही उनकी वास्तविक "पथ प्रदर्शिका और गुरु थी " नवयुवक अरविद भारत की पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे । उनका भुकाव गर्मदल की ओर था । वह लोकमान्य

बाल गंगाधर तिलक के अधिक समीप थे । भारत के स्वाधीनता संग्राम में वह अच्छी तरह भाग ले सकें इसलिये वह १९०६ में बड़ौदा से कलकत्ता चले गये । बड़ौदा में उन्हें ७५० रुपये मिलते थे और कलकत्ता में केवल १५० रुपये मिलने वाले थे । इसके अतिरिक्त बड़ौदा के महाराजा ने भी उनको बड़ौदा से न जाने का विशेष आग्रह किया । किन्तु कलकत्ता में रह कर उन्होंने स्वाधीनता के युद्ध को चलाना उचित समझा और अपनी आर्थिक कठिनाइयों की चिन्ता न करते हुए वह वहां आ गये । १९०६ में होने वाली सूरत कांग्रेस में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविद ने गर्मदल का नेतृत्व किया और भारतीय नवयुवकों के हृदय सम्राट बन गये । इन कार्यों से अंग्रेज सरकार श्री अरविद के पीछे पड़ गयी । सी. आई. डी. के आदमी हर समय उनका पीछा करने लगे और उनकी प्रत्येक गतिविधि पर आंख रखी जाने

लगी। इन्हीं दिनों लोकमान्य तिलक को बन्दी बना कर बर्मा भेज दिया गया। मई १९०८ में श्री अरविंद को भी कारागार में डाल दिया गया और अलीपुर बम केस में उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया। परन्तु अंग्रेज सरकार लाख प्रयत्न करने पर भी उनके विरुद्ध प्रमाण एकत्रित न कर सकी। विवश होकर अप्रैल १९०९ में उन्हें कारागार से सरकार ने मुक्त किया। अपने एक वर्ष के कारागार जीवन को श्री अरविंद आश्रमवास कहते थे। जेल के दिनों में उन्हें अनेक आध्यात्मिक अनुभव हुये। उन्हें सर्वत्र “श्रीकृष्ण” दिखाई देते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानन्द की आत्मा की आवाज भी इन्हीं दिनों सुनी। कारागार से मुक्त होने के बाद उन्होंने भविष्य में केवल अध्यात्म व योगसाधना में ही अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। ३० मई १९०९ को उत्तरपाड़ा में उन्होंने अपने भाषण में जब यह कहा कि वह भविष्य में आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, तो कुछ व्यक्तियों और समाचारपत्रों ने उनका परिहास करते हुए व्यंग्य कसे। किन्तु श्री अरविंद के हृदय में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्ज्वलित हो चुकी थी। उनकी आन्तरिक प्रेरणा तीव्र होती चली गई और फरवरी १९१० में वह सब कुछ त्याग कर फ्रैंच कालोनी चन्द्रनगर चले गये और वहां से ४ अप्रैल १९१० को वह पाण्डीचेरी पहुंचे। पाण्डीचेरी श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना की योगभूमि बन गई और चालीस साल तक वह वहां रहे। लाला लाजपतराय श्री सी. आर. दास, गुरुवर रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि ने कई बार यह प्रयास किया कि वह पाण्डीचेरी से भारत वापिस आ जायें। महात्मा गान्धी जी ने भी अपने सुपुत्र श्री देवदास गान्धी को विशेष रूप से उनके पास भेजकर अनुरोध किया था कि वह आ कर कांग्रेस की गद्दी को सुशोभित करें। लोकमान्य तिलक ने भी उन से बहुत आग्रह किया कि वह पूना में “स्वराज्य प्रेस” का काम हाथ में लेकर भारत के स्वाधीनता संग्राम में पुनः सहयोग दें। परन्तु श्री अरविंद आध्यात्मिक साधना और योग में इतने लवलीन हो चुके थे कि उन्होंने कहीं भी जाना उचित नहीं समझा। १९१० से लेकर १९१४ तक श्री अरविंद को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उनके निवास व भोजन आदि का भी कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं था। पन्द्रह अगस्त १९१४ को उन्होंने “आर्य” पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया और इसके माध्यम से अपने आध्यात्मिक विचार तथा वेद, उपनिषद्, गीता आदि की समालोचनाएँ प्रस्तुत करने लगे। इन्हीं दिनों देश विदेश के अनेक प्रमुख सज्जनों ने भी उन्हें सहयोग दिया। इनमें श्री पॉल रिचर्ड व श्रीमती मीरा रिचर्ड प्रमुख थे। श्रीमती मीरा रिचर्ड ने, जिन्हें माता जी कहा जाता है, पाण्डीचेरी में अरविंद आश्रम की समुचित व्यवस्था की और सुनियोजित ढंग से उसका प्रबन्ध किया। २४ नवम्बर १९२६ के पश्चात् तो श्री अरविंद का बाह्य संसार से बिल्कुल ही सम्बन्ध टूट गया। इसके अनन्तर वह वर्ष में

केवल चार दिन ही जनता को दर्शन देते थे, और महासमाधि में जाने से दस दिन पहले २४ नवम्बर १९१० को उन्होंने अन्तिम दर्शन दिये थे ।

योगीराज श्री अरविंद प्रकाण्ड विद्वान् अनेक शास्त्रों व अनेक भाषाओं को जानने वाले थे । उन्हें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटैलियन, ग्रीक व लेटिन भाषाओं पर अधिकार था । इंग्लिश, ग्रीक और लेटिन भाषाओं में तो वह उच्च श्रेणी की कविताएं करते थे । साहित्य, राजनीति, आध्यात्मिकता, दर्शन, संस्कृति, योग, समाजशास्त्र आदि विषयों पर उन्होंने जो लिखा है, वह अद्वितीय है । वेद, उपनिषद् रामायण, महाभारत गीता और संस्कृत के प्राचीन साहित्य पर की गई उनकी समालोचनाएँ और व्याख्याएँ उनके अगाध पाण्डित्य एवं विद्वत्ता का परिचय देती हैं । भारतीय स्वाधीनता के युद्ध में दिया हुआ उनका योगदान महत्वपूर्ण व प्रशंसनीय है । भारत उनके लिये केबल नदी, नालों, पर्वतों, घाटियों, खेतों और मैदानों का समूह न होकर एक जीती जागती सचेतन भारत माता थी । इक्कीस वर्ष की आयु तक श्री अरविंद ने योरोपीय साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता, विज्ञान की नई खोजों तथा नवीन वैज्ञानिक विचारधारा को भली प्रकार हृदयंगम कर लिया था । उसी पृष्ठभूमि में उन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता व अध्यात्म तथा योग का अध्ययन एवं मनन किया । उन्होंने भारतीय अध्यात्म व योग को नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकासवाद के सिद्धान्तों के अनुकूल बना कर संसार के सामने इस ढंग से प्रस्तुत किया, जिस से कि वह सबकी समझ में सरलता से आ सके । उन्होंने स्वयं अपना मार्ग बनाया, आध्यात्मिक अनुभव किये और उन सब को “लाइफ डिवाइन”, “सिन्थेसिस ऑफ योग” जैसी पुस्तकों के माध्यम से जनता के सामने रखा । श्री अरविन्द से पहले योग और वेदान्त के क्षेत्र में अनेक मत थे । महर्षि पातञ्जलि ने अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा व समाधि की विस्तृत व्याख्या की थी । हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि प्रचलित थे । इसी प्रकार वेदान्त के सम्बन्ध में भी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि विद्वानों व पण्डितों के अलग अलग विचार थे । योगीराज श्री अरविंद ने इन सब का समन्वय करके योग की एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की जो पूर्व व पश्चिम, विज्ञान और धर्म, भौतिकता, और आध्यात्मिकता सभी के अनुकूल थी । उनके पत्रों लेखों और भाषणों में अगाध ज्ञान व अनुभवों का भण्डार भरा हुआ है ।

योगीराज अरविंद की आध्यात्मिक विचारधारा, विकासवाद के सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान की नई खोजों, और आविष्कारों के अनुकूल हैं । वह आधुनिक मनुष्य को सन्तुष्ट करती हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु को देखता है । श्री अरविंद भुक्ति या मोक्ष की बात कह कर संसार से कहीं दूर भागने के लिये नहीं कहते,

अपितु अपने इसी जीवन को ही देवी गुणों से ओत-प्रोत करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार विकास की धारयाँ मनुष्य को अतिमानवता की ओर ले जा रही हैं। पत्थर चट्टानों से पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों और मनुष्यों की ओर चेतना की धारा ने विकास किया है। किन्तु यहीं पर अन्त नहीं है। भविष्य में मानवता से अतिमानवता की ओर अभी चेतना ने विकास करना है। कोई चाहे या न चाहे विकास की धारयाँ अवश्य ही उसे अतिमानवता की ओर ले जायेंगी। परन्तु मनुष्य बुद्धियुक्त प्राणी है, यदि वह चाहे तो अपनी वृद्धि का सदुपयोग करके विकास की इन धाराओं की गति तीव्र कर सकता है। शास्त्रों का ज्ञान, साधक का उत्साह, गुरु और काल विकास धाराओं की गति तीव्र करने में और साधना में आवश्यक होते हैं। आत्म-समर्पण और प्रभुकृपा इसमें सहायक होते हैं।

योगीराज श्री अरविंद ने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोषों की बड़ी मनोरम और वैज्ञानिक ढंग से—आधुनिक ढंग से—व्याख्या की है। आधुनिक काल में वह भारत की महान विभूति थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम और आध्यात्मिक साधना व योग के सम्बन्ध में उन्होंने जो कार्य किया वह अमूल्य है और युगों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रकाश देता रहेगा।

हस्ताक्षर नएनए

धर्मवीर

✱

एक अंत--अनिर्णीत

बड़े-बड़े पहाड़ों पर बिछी चक्करदार सड़कों पर से होती हुई बस एक छोटे से नाले की पार करके अड़्डे में आकर यम गई थी। सांभ घिर आई थी। मौसम में गुलाबी जाड़ा अपनी मस्ती बिखेर रहा था। रमाकांत का मन कुछ तो गुलाबी जाड़े को महसूसने का यत्न कर रहा था और कुछ इस अपरिचित घरती में परिचय सूत्र ढूंढने का। चारों ओर फैले पहाड़ों पर से होती हुई उस की दृष्टि दूर नीचे बाटी में बहते जल पर जाकर टिक गई थी।

“क्या आप ही बाबू रमाकांत हैं? आप ही नये इंस्पेक्टर के पद पर काम करने यहां आये हैं न?” प्रश्नों की इस बोझार ने उस को चौंका दिया था। फुर्ती से उस की नजरें सामने खड़े दो व्यक्तियों पर फिसलने लगी थी।

“हां! मैं ही रमाकांत हूं! आप का परिचय?” उन दोनों ने प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा, शायद। एक ने उस का बिस्तर और दूसरे ने उसका अटैची उठाते हुए कहा—“आइए!”

रमाकांत के लिए उन दोनों के साथ चलने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया था। वह धीरे-धीरे उनके पीछे हो लिया। वह प्रयत्न कर रहा था कि उन की तेजी से तालमेल स्थापित कर सके, परन्तु हर बार वह पिछड़ जाता था।

उन दोनों के पीछे चलते हुए वह जिस मकान में पहुंचा वह दो कमरों और एक रसोई पर आधारित था। कमरों के पीछे आंगन खुला हुआ था जिस में शहतूत का एक अकेला पेड़ मकान के अकेलेपन की कहानी सुनाने को खड़ा था। “अकेला

मकान, अकेला शहसूत और अकेला मैं !” रमाकांत को यह सोचते हुए अजीब सा लगा था। उसे मकान के आस-पास के विषय में जानकारी देने के बाद वे दोनों बापस कमरे में लौट आये थे। उन का परिचय प्राप्त न करना रमाकांत को अशिष्टता लगी।

“आप ने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया ?”

“जी मैं गुजरू आप के दफ्तर का चपड़ासी और यह हमारे बड़े-बाबू शर्मा जी।”

उन में से जो बूढ़ा था परिचय देने का कर्तव्य उसने निभाया था।

कुछ देर इधर-उधर की बातें करने तथा उनके खाने-पीने का बन्दोबस्त करने की बात कह कर वे दोनों चले गए। वह गली में जाते उन दो सायों को तब तक देखता रहा जब तक उन की लालटेन का प्रकाश उन्हें अपने घरे में लिए हुए हिलता दिखाई देता रहा। वह कमरे में लौट आया था।

रात यौवन पर आ चुकी थी। परन्तु चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था कमरे में लैम्प टिमटिमा रहा था। गली में कभी कभार किसी के चलने की आहट गूँज जाती थी। रमाकांत को नींद नहीं आ रही थी। वह विस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे लग रहा था कि उस की नींद तो उसके अपने शहर में ही छूट गई है। कभी आँखें बन्द कर वह अपने घर पहुँच जाता। उसे रमण की याद आ रही थी, जो उसे आती बार साथ चलने के लिये कह रहा था। लाख मनाने पर भी वह सिसकियाँ भरता हुआ कह रहा था, ‘मैं भी डैडी के साथ जाऊंगा।’ गली में दौड़ते हुये जानवरों ने उसे चौंका दिया। दरवाजा खोल वह बाहर की ओर देखने लगा। उस का मन टहलने को हो रहा था। वह गली में निकल पड़ा। उस सन्नाटे में टहलते हुए वह एक चौराहे पर पहुँचा। यहाँ एक बड़ा सा पीपल था। पेड़ के नीचे बैठने के लिये एक पक्का चबूतरा भी था जो पत्थर लगा कर बनाया गया था। उस का मन वहाँ पर कुछ देर बैठने को हुआ और वह वहीं पर बैठ गया। वहाँ बैठे-वैसे वह अपने विचारों में खो गया। दूर से किसी की बाँधुरी की आवाज उसके कानों में मिश्री घोल रही थी कि अचानक किसी ने उसका स्वप्न तोड़ डाला। उसने देखा एक दमियाने कद का आदमी जिसने खद्दर का पायजामा और कमीज पहनी थी और जिस के दायें हाथ में एक मोटी सी लाठी थी जोर-जोर से अकेला ही भाषण करता चला आ रहा था। वह आकर कुछ देर के लिये वहाँ रुका और जल्दी से दायें-बायें देखता सामने वाली दुकान के पास एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया। वह कह रहा था—“यही वह लोग हैं जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। यह देश के गद्दार हैं और यह पुन्नू शाह जो मेरे

घर को बरबाद करने पर तुला है चाहता है कि यह चाबियों का गुच्छा मेरी मीत के बाद वह सम्भाल ले। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। रमा कभी नहीं हो सकता।” वह जल्दी-जल्दी पत्थर से नीचे उतर कर भागने की तैयारी करने लगा था कि उस की नजर पीपल के साये में बैठे हुये रमाकांत पर पड़ी जो उस का भाषण सुन रहा था। उसने अपनी लाठी चबूतरे पर मारते हुए पूछा—“कौन हो तुम ?” रमाकांत मूक बना उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। उसने एक बार फिर जोर से अपनी लाठी चबूतरे पर मारते हुए पूछा—कौन हो तुम ? कहां से आये हो ?” रमाकांत का मन उस सन्नाटे में भी उस से मजाक करने को हुआ। वह बोला—“जी परदेसी हूं। शहर से आया हूं।” उसने तत्काल एक और प्रश्न पूछा—“रोटी कहां खाई ?” रमाकांत ने फिर मुस्कराते हुए कहा—“जी मैं यहां पर काफी देर से पहुंचा था। सामान छोड़ कर जब बाजार रोटी खाने पहुंचा तो ढावे बन्द हो चुके थे।” यह सुन कर वह तुरन्त बोला—“इस का मतलब तुम हमारे कस्बे की नाक काटने आये हो कल जब तुम अपने शहर लौटोगे तो वहां जाकर कहोगे कि मसू के गांव गया था। रात भूखे ही काटनी पड़ी। उठो चलो मेरे साथ ! मैंने मक्की की रोटी और साग बनाया है। दोनों मिल कर खायेंगे।” रमाकांत के लाख इन्कार करने पर भी वह न माना। आखिर रमाकांत को उसके साथ जाना ही पड़ा। वह उसे एक टूटे हुए मकान में ले गया। यहां दो ही कमरे थे एक में वह रोटी पकाता था। दूसरे में सोता था। जल्दी ही उसने दो प्लेटें लीं और उन में कुछ रोटियां और साग डाल कर रमाकांत के आगे रख दिया। उसके बाद अपने लिये भी दो मक्की की रोटियां और साग दूसरी प्लेट में डाला और खाने लगा। इसके साथ-साथ वह छोटा-मोटा भाषण भी करता जा रहा था—“यह पुन्नू शाह का घर नहीं कि किसी को रोटी के..... यह मसू का घर है।” रोटी खाता हुआ रमाकांत कभी उसके चेहरे की तरफ देखता था और कभी छत की ओर। उसने पूछा—“साहब आप की बीबी कहां है ?” उसने फिर पास पड़ी लाठी उठाई। जमीन पर पटकते हुए कहा—“मेरी बीबी ! कौन बीबी ? किस की बीबी ? वह इस घर में कभी पांव नहीं रख सकती।” उस का भाषण फिर पहले की तरह शुरू हो गया था। भाषण करते-करते उसकी दृष्टि रमाकांत के चेहरे पर पड़ी, जिस की आंखें अब नींद से बोझल हो रही थीं, वह बोला “लगता है साहब ! आप को नींद आ रही है। बिस्तर पड़ा है, वहां सो जाइये।” रमाकांत ने उठते हुए बताया कि उसने अपने कमरे के किवाड़ भी अच्छी तरह बन्द नहीं किये हैं। इस लिये उसे वापस जाना ही होगा। मसू उसे फिर उसी चौराहे पर छोड़ कर भाषण करता हुआ चौराहे से ऊपर की ओर निकल गया। उसने यह भी नहीं पूछा कि वह परदेसी है तो उस का कमरा कहां से आया ? रमाकांत टहलता हुआ अपने घर पहुंचा तो बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ

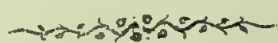
गई थी। वह अभी सो कर उठा ही था कि रात वाले दोनों व्यक्ति उसे लेने आ पहुँचे थे। वह जल्दी से तैयार होकर उनके साथ घर से निकल पड़ा।

शाम को जब रमाकांत वापस लौट रहा था तो उसी चौराहे पर उस की मेंट मसू से हो गई जो अब भी भाषण दे रहा था। रमाकांत पर नजर पड़ते ही उसने अपना भाषण बन्द कर दिया और उस का हाल पूछने लगा। वह उसके साथ कितनी देर तक बातें करता रहा, रमाकांत को जात नहीं। मसू अब हर रोज उसके घर आता और उसे नये-नये भाषण सुनाता। एक दिन जब उसे पता चला कि रमाकांत उसके गांव में इन्स्पेक्टर बन कर आया है तो वह बहुत खुश हुआ। अब वह आती बार कभी-कभी अपने साथ कुछ पहाड़ी फल भी ले आता। रमाकांत के लाख मनो करने पर भी वह उन्हें वहीं छोड़ कर चला जाता। एक दिन जब रमाकांत दफ्तर से लौटा तो मसू ने देखा उसके हाथ में कुछ कागज थे। वह जल्दी से पान आकर बोला—“साहब यह क्या है?” रमाकांत ने एक ठडी आह भर कर उत्तर दिया—“यह मेरा ट्रांसफर आर्डर है।” मसू यह सुन कर भौचक्का सा रह गया। वह रमाकांत के साथ उसके घर चला आया और काफी देर तक रमाकांत से बातें करता रहा। कभी-कभी वोल् उठता—“इन्स्पेक्टर साहब इस बस्ती में आप ही मुझे एक ऐसे इन्सान नजर आये थे जिसमें इन्सानियत नजर आती थी। बाकी सब पागल हैं। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते तो थे।” इतना कहते-कहते उसकी आवाज रुंध गई। वह थोड़ी देर बाद फिर अपनी आवाज साफ करते हुए बोला—“आप इतना ही ध्यान देने आये थे?” अब उस की आंखों में आंसू झलकते दिखाई दे रहे थे। रमाकांत ने उसे काफी समझाया कि वह उस से मिलने फिर भी आया करेगा।

रमाकांत बस में बैठ चुका था बस के बाहर मसू खड़ा था जो उस से पूछ रहा था—“साहब अब कब आयेंगे। आपका मसू इन्तजार करता रहेगा।” ड्राइवर ने हार्न बजाया। बस धीरे धीरे रेंगने लग गई। कुछ ही देर में बस हवा से बातें करने लगी। वह रोता हुआ पीछे से हाथ हिलाये जा रहा था।

उस पहाड़ी कस्बे से आये हुये रमाकांत को दो अढ़ाई वर्ष हो चुके थे। रमाकांत का दिल कभी-कभार मसू को देखने के लिये व्याकुल हो उठता। लेकिन उसके पास इतना समय ही कहाँ था? एक दिन रमाकांत को मसू के गांव जाना पड़ा। वहाँ पहुँच कर उसने जल्दी से अपना काम समाप्त किया और मसू के घर पहुँचा तो उसने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। सारा मकान गिर चुका था। वह वापिस चौराहे पर पहुँचा यहाँ मसू से पहली बार उस की मेंट हुई थी। उसने एक दुकानदार से मसू के बारे में पूछा, तो वह पहले तो कुछ देर चुप रहा फिर बड़े दुखी स्वर में

बोला—“बदा सुनायें साहब—मसू बीबी के भाग जाने के बाद पागलों की तरह उसे ढूँढता हुआ सचमुच ही पागल हो गया था। कुछ देर बाद जब उसे पता चला कि वह मायके चली गई है तो उसने उसे न लाने की सौगन्ध खाई थी। लेकिन मौत के पाग आते ही, कुछ दिन पहले, वह ठीक हो गया। अब वह बातें भी बहुत कम करता था। एक दिन अपनी पत्नी की बात चलते ही वह ससुराल से उसे लाने को तैयार हो गया। शाम पड़ते ही वह उसे लेने चल पड़ा। सदियों के दिन थे। बादल गरज रहे थे वह बीबी को ससुराल लेने जा रहा था कि रास्ते में सड़क टूटने पर एक ढलान पर गिर पड़ा यहाँ से रेंगते-रेंगते वह एक पत्थर से जा टकराया। जिस से उसके सिर को काफी चोट लगी और खून बहने लगा। दूसरे दिन एक आदमी ने सुनाया कि मसू पहाड़ी से गिर कर मर चुका है। जब हम लेने पहुंचे तो देखा कि पत्थर से टकरा कर उस का शरीर क्षत-विक्षत हो चुका है। उस का चाबियों का गुच्छा उसके हाथ से फिसल कर दूर छिटका पड़ा था। दाहिने हाथ में वह लाठी अभी तक पकड़े हुए था। ऐसा लगता था कि.....” रमाकांत कानों पर हाथ रखते हुए बोला—“बस-बस मेरे कान फट जायेंगे मैं इस से आगे कुछ नहीं सुन सकूंगा।” सारी रात मसू की तस्वीर उस की आंखों के आगे नाचती रही। मसू के शब्द चार-चार कानों में गूँज रहे थे—“आप इतना ही प्यार देने आये थे।” मसू उसकी चेतना पर छा गया था। अगले दिन जब वह अड्डे पर आया तो उसे कोई भी छोड़ने नहीं आया था। आज दस में बैठ जाने पर उस से कोई भी बातें नहीं कर रहा था। बस के चलने पर किसी ने पीछे से हाथ नहीं हिलाया था। पहाड़ों की गोद में बसी हुई आबादी जो पहली बार प्राकृतिक सौंदर्य का भण्डार लगी थी। उसे घूरते हुए मानों पूछ रही थी—“तुम मसू से मिलने क्यों नहीं आये..... !”

डायरी के पृष्ठ

✱ पांच जनवरी '७४ को आमन्त्रित नागरिकों के मनोरंजनार्थ स्थानीय गुलाब भवन जम्भू में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फैज अहमद फैज की गजलों और नृत्य-गीत इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे। कार्यक्रम दर्शकों से भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त करने में सफल रहा।

✱ अकादमी के विधान ने प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकारों एवं विद्वानों को पुरस्कारों से सम्मानित करने की जिम्मेदारी अकादमी के अधिकारियों पर डाली है। स्वाधीनता के रजत जयन्ती वर्ष को मनाने के लिए जहाँ एक ओर अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं कवि-सम्मेलनों का आयोजन किया था वहीं इस प्रदेश के विभिन्न कलाकारों एवं विद्वानों को सम्मानित करने का भी निश्चय किया गया। इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसने निम्नलिखित कलाकारों एवं विद्वानों को सम्मानित करने की सिफारिश की :-

फैलोशिप्स सर्व श्री सैयद मुबारक शाह गीलानी, प्रोफेसर गौरी शंकर, प्रोफेसर जय लाल कौल तथा लक्ष्मण जू रैणा।

रोब ऑफ ऑनर सर्वश्री मोलाना कामगार किशतवाड़ी, साईं फख्र-उद्-दीन संसार चन्द शर्मा, मीर गुलाम रसूल नाजकी, मिर्जा गुलाम हसन बंग 'आरिफ', शहजोर कश्मीरी, रामनाथ शास्त्री, मुहम्मद उल्लाह तिब्बत वक्काल, दीनू भाई पन्त, सेवा सिंह, मुहम्मद अमीन कामिल, अब्दुल रहमान 'राही', प्राण किशोर, ताजी रबगियास, मुहम्मद सुव्हान भगत, वेदपाल 'दीप', शिव कुमार शर्मा तथा सुश्री राज बेगम।

इन सब कलाकारों एवं विद्वानों को १६ फरवरी ७४ को अकादमी के प्रधान सैयद मीर कासिम ने अपने हाथों से पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इसी अवसर पर कश्मीर की प्रसिद्ध गायिका श्रीमती राज बेगम तथा जम्मू के सुप्रसिद्ध संतूर-वादक श्री शिव कुमार शर्मा ने अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन भी किया ।

✽ १७ फरवरी ७४ को गुलाब भवन में अकादमी द्वारा सम्मानित किए गए सज्जनों के अभिनन्दनार्थ जल-पान का आयोजन किया गया । इसी अवसर पर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोक-गीतों, लोक-नृत्यों तथा सुगम संगीत पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया ।

✽ १८ फरवरी ७४ को गुलाब भवन में ही एक मिले-जुले मुशायरे का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता गुलाम महीउद्दीन हाजनी ने की । इस कवि-सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन स्वयं अकादमी सचिव श्री मुहम्मद यूसुफ टेंग ने किया ।

✽ जम्मू में रंगमंच की परम्परा अभी पूर्णरूपेण परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुई । ऐसे में २४ मार्च ७४ को पहली बार जम्मू के नाटक-प्रेमियों को लोक-मंच की शैली पर खेला गया सुश्री शान्ता गान्धी के गुजराती नाटक 'जसमा' का डोगरी में मंचन देखने को मिला । गुलाब भवन के रंगमंच का इस नाटक के निर्देशक तथा डोगरी रूपांतरकार श्री कविरत्न ने जिस रूप में उपयोग किया वह उनकी सशक्त प्रतिभा का प्रमाण है । नृत्य, संगीत, अभिनय एवं परिपुष्ट संवादयुक्त इस नाटक ने दर्शकों पर मानो जादू कर दिया था । नाटक का सुष्ठु प्रदर्शन दर्शकों से प्रशंसा अर्जित करने में सफल रहा ।

✽ आजकल सारे देश में सूफी सत शेख फरीद के जीवन एवं दर्शन पर प्रकाश डालने के लिए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं । इसी सन्दर्भ में अकादमी ने भी २९ मार्च ७४ को गांधी भवन में शेख फरीद की स्मृति में एक मिले जुले कवि-सम्मेलन का आयोजन किया । इसमें हिन्दी, उर्दू, डोगरी तथा पंजाबी के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से बाबा फरीद के जीवन एवं दर्शन पर प्रकाश डाला । इस कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री जे० डी० शर्मा ने की ।

आपकी बात

दिसम्बर 73 अंक—कुछ प्रतिक्रियाएं

✳ छोटे आकार से इस की सुन्दरता में वृद्धि हुई है। रचनाओं का चयन सम्पादकीय जागरूकता का परिचय प्रस्तुत करता है। अपनी बात विचारोत्तेजक है। कविता-कामिनी का विश्राम पाना असम्भव है। किसी भी वस्तु का स्थिर रहना प्रकृति के नियमों का विरोध होगा। चलता पानी हमेशा साफ होता है।

—पुष्प सराफ (पत्रकार) ए—२१, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली - ३

✳ कविताएं कमजोर लगें—पथिक की चारों तथा मानव की एक कविता छोड़ कर। श्री प्रियतम कृष्ण कौल का लेख तथा डॉ० संसार चन्द्र का व्यंग्य अच्छे रहे।

आंचलिक सांस्कृतिक जीवन पर, कला और शिल्प पर कुछ ज्यादा ही लेख दें ताकि पत्रिका को सोंधी मिट्टी की गंध की शक्ति भी मिले! उत्तरोत्तर स्तर उठे, यही सहज कामना है, औपचारिकता नहीं।

—डॉ० रमेश कुन्तलमेध, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर।

✳ इस अंक का सम्पादकीय पिछले तीन दशकों में हिन्दी कविता में आए अनेक मोड़ों का संक्षिप्त पर सारगर्भित लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। भद्रवाह की हिन्दु जातियों के उपनाम, अल्बम के चार पृष्ठ, वह क्षण नहीं आया, कहां सुख, नए खत पुराने खत रचनाएं सराहनीय हैं।

—प्रो० सत्य पाल शास्त्री, डिग्री कालेज, कठूआ।

✳ शीराजा के नवीनतम अंक का मुखपृष्ठ अत्यंत आकर्षक रहा। बढ़ाई।

—प्रदीप मेहता, काशीपुरी, भीलवाड़ा (राज०)

✳ शीराजा में उस क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर) की ऐतिहासिक संस्कृति की खोज पर लेखादि प्रकाशित करें तो बहुत बड़ा काम होगा। प्रियतम कृष्ण कौल का लेख इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

— मुद्राराक्षस, ए-१५/५, राणाप्रताप बाग, दिल्ली—७

✳ सामग्री विविधता लिए हुए है। हाँ, कश्मीरी भाषा, जीवन अथवा साहित्य एवं संस्कृति सम्बन्धी किसी भी एक लेख का न होना अज्ञाना जरूर है। शीराजा में इस तरह का एक-आध लेख हर अंक में अनिवार्य रूप से रहना चाहिए।

—डॉ० शिवन कृष्ण रैणा, राजकीय कालेज, नाथद्वारा।

✳ पत्रिका के फिर सम्भल जाने की आशा हो रही है। यह पहली प्रतिक्रिया है। स्तर की रक्षा आप का सर्वप्रथम प्रयास होना चाहिए। प्रदेश के लेखकों को स्थान देना एक उचित भाग हो सकती है पर 'प्रतिनिधित्व' की बात छद्म राजनीतिक नारा है। स्तर करण हो तो अच्छे लेखक इस पत्रिका से किनारा कर लेंगे और 'प्रतिनिधि' लेखक बार-बार छाने पर भी आगे बढ़ नहीं सकेंगे।

प्रस्तुत अंक का लेख अनुभाग निश्चय ही अच्छा है। लेकिन कविता और कथा भाग काफी सुधर सकते थे।

—रतन लाल शान्त, ५५-बडीयार वाला, श्रीनगर।

✳ सम्पादन कलापूर्ण है और पाठकों को एक नयी दृष्टि देता है। अद्वैत की हिन्दु जातियों के उपनाम एक भाषा वैज्ञानिक लेख है जो मुझे रुचिकर और खोजपूर्ण लगा। अपनी बात में कविता के मोड़....स्पष्ट हो सके हैं।

—डॉ० हरिहर प्रसाद गुप्त, १४६, त्रिवेणी मार्ग, इलाहाबाद।

✳ अपने सम्पादकीय में आप ने एक सार्थक प्रश्न उठाया है। आज हर दस कवि मिलकर कविता को एक नया नाम दे डालते हैं और इस कविता के प्रवर्तक कवि बन कर साहित्य में अपना स्थान बनाना चाहते हैं—...इस स्थिति का विरोध आवश्यक है। डॉ० परमार का लेख प्रभावित करता है। नए खत पुराने खत के लेखक को बधाई। बंसाखियों वाला शहर संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती हुई एक पैनी कविता है।

विष्णु सक्सेना—ए० डी० ५८, एच० एम० टी० कालोनी, गिजौर।

✳ इतना सुन्दर अंक निकालने पर अभिनन्दन। पत्रिका को खोलते ही इस छोर से उस छोर तक पढ़ गया। सभी लेख पठनीय हैं। एक सुभाव है, आगाधी अंकों में हास्य-व्यंग्य के प्रकाशित होने का क्रम नहीं टूटना चाहिए।

—अवतार कृष्ण राजदान, ८३, पुरुषार, हवाकदल, श्रीनगर।

✱ लेखों, कथा साहित्य एवं कविताओं की त्रिवेणी के माध्यम से आपने शीराजा के रूप को निखारा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप के द्वारा जम्मू-कश्मीर के उदीयमान व प्रौढ़ साहित्यकारों को समुचित प्रोत्साहन तथा प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहेगा। सफल और सुयोग्य सम्पादन कार्य के लिए हार्दिक वधाई।

—जगदीश प्रसाद द्विवेदी

प्रधान, भारतीय साहित्य परिषद्, जम्मू।

✱ सामग्री सुन्दर, सुरचिपूर्ण एवं पठनीय है। भद्रवाह की हिन्दु जातियों के उपनाम लेख में दार्दिक एवं अन्य पहाड़ी भाषाओं के कुछ सर्वसाधारण भाषायी तत्व देखने को मिले बड़ी प्रसन्नता हुई। पत्रिका की प्रगति एवं उन्नति के लिए शुभ कामनाएं।

डॉ० देवीदत्त शर्मा, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़।

✱ अब तक शीराजा के जो अंक देखे थे उन से यह बिल्कुल अलग वानगी लिए हुए है। आशा बन्ध गई है कि शीराजा हिन्दी की उच्चस्तरीय पत्रिकाओं में स्थान बना लेगी।

—प्रो० शम्भु नाथ शर्मा, मंत्री, डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, जम्मू।

✱ अपनी बात का शीर्षक कविता के मोड़ अभी कितने और इतना आकर्षक लगा कि सब से पहले उसे ही पढ़ गया। उपरोक्त शीर्षक में सारी बात कहने की क्षमता है। इतने सुन्दर और विचारोत्तेजक सम्पादकीय के लिए वधाई स्वीकारें। डोगरी लोक गीतों में पर्व-त्योहार तथा नए खत पुराने खत सुन्दर बन पड़े हैं। कविताओं का चयन परिपक्व रुचि का परिचायक है। इतिहास के हाशिए से तथा बँसाखियों वाला शहर इस अंक की विशिष्ट रचनाएं लगीं।

—रामनारायण उपाध्याय, ब्राह्मणपुरी, खण्डवा (म० प्र०)

✱ डॉ० परमार का लेख कुछ ज़रूरत से लम्बा लगता है। इतिहास के हाशिए से, अल्बम के चार पृष्ठ, बँसाखियों वाला शहर सुन्दर लगीं। वह क्षण नहीं आया सफल कहानी है। मृत्यु बोध आप की सम्पादन क्षमता का परिचय देती है। अपनी बात में कविता के मोड़ कितने अभी और सुन्दर बन पड़ा है।

—केदार नाथ कोमल, ई० ६७, सरोबिनी नगर, नई दिल्ली।

पुस्तकें और पुस्तकें

‘प्रिज़्मों में बटी किरणें’¹ जम्मू के नौ प्रतिनिधि हिन्दी कहानीकारों की कहानियों का संकलन है। इस भू-भाग के कहानीकारों को एक ही संकलन में प्रस्तुत करने का यह पहला प्रयास है। क्रम में सब से पहले स्थान के अधिकारी बने हैं—श्री दुर्गादत्त शास्त्री। आगु में सब से बड़े हैं शायद इसी लिए इन का रचना कौशल भी पुराने ढर्रे का है। लगता है कहानी का उद्देश्य निश्चित करने के पश्चात् ही वे कहानी का ढांचा खड़ा करते हैं। “माथे की रेखाये” शीर्षक डॉ० ओम प्रकाश गुप्त की कहानी में युद्ध की विभीषिका तथा इस प्रदेश के निवासियों पर उस का प्रभाव चित्रित हैं। देश की रक्षा के प्रश्न पर हिन्दू-मुसलमान—दोनों के सोचने का स्तर किस प्रकार एक सा हो जाता है, यही इस कहानी का प्रतिपाद्य है। श्री सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम् ने प्रतीकों के जंगल में घुमा कर पाठक को अपनी कहानी “तेंदुआ” में वर्तमान जीवन की घुटन के समक्ष ला खड़ा किया है तो श्री ज्योतीश्वर पथिक अपनी कहानी “एक मछली जेहलम की” के माध्यम से पाठक को कश्मीर की सैर करवाते हैं। उस कश्मीर की सैर जहां संतूर और तुमनखाड़ी का संगीत है, हाऊस-बोटों की रेल-पेल है, फूलों की बगारियां हैं—विखरा हुआ सौंदर्य है लेकिन साथ ही है—एक आग ! यह आग विदेशी आक्रमण से भड़क उठती है और कश्मीरी युवक अपना सर्वस्व मातृभूमि पर न्यौछावर कर देते हैं। श्री निर्मल विनोदी की “एक टुकड़ा चैन” और श्री जगमोहन की “एक फैला हुआ बरगद, एक घुटी हुई सांस” आधुनिक हिन्दी कहानियों से सही पहचान कराती हैं। श्रीमती राज भल्ला की कहानी “सिकुड़े कोनों का अलवम” में नारी जीवन की वेदना पूरी मार्मिकता के साथ चित्रित हुई है।

अन्य कहानियां भी निजी विशिष्टतायें संजोए हुए हैं। काश ! पुस्तक की छपाई सुन्दर बन पड़ती।

1 प्रिज़्मों में बटी किरणें—

सम्पादक : जवाहर रैणा तथा अन्य
 प्रकाशक : युवा हिन्दी लेखक संघ, जम्मू
 मूल्य : पांच रुपये; पृष्ठ : 84

केसर के फूल^१ श्रीरेणा का कहानी संग्रह है जो हिन्दी के आंचलिक कथा साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धि है। 'केसर के फूल' सही अर्थों में कस्मीरी जीवन की भाँकों प्रस्तुत करती है। निःसन्देह, ये कहानियाँ उन कसौटियों पर नहीं परखी जा सकती जिन पर सामान्यतः कहानी को आँका जाता है। इन में न तो घटना वैचित्र्य है, न पात्रों के नाटकीय क्रियाकलाप। आंचलिक कहानी के विषय में कहा जाता है कि इस में कोई नायक नहीं होता, वातावरण ही इस का नायक होता है—यह उक्ति श्री रेणा की इन कहानियों पर सही बैठती है। सभी कहानियाँ, कहानियाँ न होकर कस्मीरी जीवन की पारदर्शियाँ हैं।

यद्यपि भाषा पर आंचलिक प्रभाव आंचलिक साहित्य की विशेषता कही जाती है तथापि कतिपय भाषा प्रयोग अक्षरे बिना नहीं रहते—श्रीरतें बच्चे टोक़रियों में मछली पकड़ने नदी के किनारे चली गईं ! (पृ० ५) इत्यादि।

अंततः कहा जा सकता है कि इन कहानियों की विशेषता है प्रभविष्णुता। सौंदर्य चाहे प्राकृतिक सुषमा का हो, चाहे विधाता द्वारा उरेहे मानवीय अंगों का, चाहे भोले भाले निष्कपट चरित्रों का, रेणा जी की लेखनी से साकार हो उठा है।

धुंधलके^२ श्री दीदारसिंह की हिन्दी कहानियों का पहला संग्रह है। इस में अठारह "कहानियाँ" हैं। इन सभी को 'कहानी' की सज़ा देना कहां तक उपयुक्त है, विचारणीय है, विवादास्पद भी हो सकता है। 'सूनी-सूनी हर जगह' जैसी रचनाएं आसानी से भावप्रधान ललित निबन्धों की कोटि में रखी जा सकती हैं। वैसे लेखक का फलक बहुत व्यापक और विविधतापूर्ण है। जीवन के भौतिक अभाव, मानसिक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा उन की कहानियों में प्रस्तुत है। 'मांग का सिंदूर' में नायिका की जीवेच्छा का चित्रण मार्मिक ढंग से हुआ है। दीदार सिंह की कहानियों की अनेक उक्तियाँ बहुत पैंती हैं। जैसे—'नम्बर नम्बर और नम्बर ! क्या व्यक्तियों के भी नम्बर होते हैं ! फिर नाम किस लिए हैं ? ये कोई पुस्तक के पृष्ठ हैं या किसी मशीन के पुर्जें !' (पृ० १३)

सामान्य सी बात को हृदयस्पर्शी मोड़ पर ला खड़ा करना इन कहानियों की विशेषता है। 'सिस्टर' जैसी लघु रचना इस का सशक्त उदाहरण है।

दीदार सिंह की कहानियों की एक विशेषता यह भी है कि उन की नारिणाँ परिवेश से विद्रोह नहीं कर पातीं, छटपटा कर समायोजन कर लेती हैं।

कुल मिला कर 'धुंधलके' एक प्रशंसनीय कृति है।

1. केसर के फूल—

लेखक : अर्जुन नाथ रेणा
प्रकाशक : ज्ञान मंदिर, नई दिल्ली
मूल्य : दस रुपये; पृष्ठ : 194

2. धुंधलके—

लेखक : दीदार सिंह
प्रकाशक : मल्होत्रा ब्रादर्स, जम्मू
मूल्य : पांच रुपये; पृष्ठ : 170

A Publication of
J & K Academy of Art Culture & Languages, Jammu.